

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

續後漢書卷八十四上上
上下

詳校官編修臣黃壽齡

編修臣裴謙覆勘

謄錄舉人臣李憲喬

欽定四庫全書

續後漢書卷八十四上

元 郝經 撰

錄第 上 上

歷象

大經陰陽

夫地與天

儀象 晷影

黃帝道

象數之學尚矣太極之一奇一耦而生數兩儀之一陰

一陽而立象伏羲氏仰觀俯察畫卦著文黃帝迎日推

策以造甲子

原注史記黃帝迎日推策外記帝受河圖見日月星辰之象始有星官之書其師大

撓探五行之情占斗剛所建始作甲子

於是象因數起數以象滋通神明

類萬物消息變化元會運世無不具乎其中然未見諸

辭說示其法於人也至堯而始言歷象日月星辰敬授

人時歷法之原著矣至舜而始言在璿璣玉衡以齊七

政占驗之端著矣至禹而始言水火木金土序五行列

九疇氣運之本著矣至孔子而始言太極生數

原注繫辭易有

太極是生兩儀是也天地體數

原注天一地二是也

大衍用數

原注大衍之數五十是也

乾坤策數

原注乾之策百四十有四

是也推衍布算之理卦畫卜筮之

方著矣及作春秋災異水火霜雹之咎天地日月之變

著矣故象數之學六經具載左氏為春秋作傳修六經

之餘正閏贏縮日月行度星辰統紀氣數變異妖祥朕

兆則又詳焉皆所以明理不專於術也故象數之學宓

犧黃帝堯舜禹湯文武周公孔子之能事範圍天地以

前民用垂訓萬世之典刑也如重黎

原注左氏傳少皞氏有子曰重為句

芒顓頊氏有子

羲和

原注書乃命羲和欽若昊天孔安國傳羲氏和氏重黎之後世掌天

曰黎為祝融

地四時

昆吾

原注左氏傳夏伯昆吾陸終之子

巫咸

原注

書伊陟贊于巫咸作咸又四篇巫咸史佚原注周武王太史尹佚也

原注周靈王時大夫

子韋

原注宋大夫

裨竈

原注鄭大夫

甘公

原注名德本魯人為齊大

夫唐昧

原注昧莫葛反楚人

尹臯

原注趙人

石申

原注魏人戰國時作天文八卷

呂不

韋

原注秦相國作月令

張蒼

原注漢初定律歷

司馬遷鄧平唐都落下

閔

原注皆武帝時造太初歷者

皆世官疇人

原注世為日官疇類也同類知星歷者也

二帝三王之遺法知其然而傳於理者也後世官失其

守以私家秘學為歷史星翁是以歷法屢差不能合天

地自然之差或先天或後天失閏乖次紊紀謬戾無序
稽誤民時占驗之術不徵諸天各挾詭道駭世惑衆隱
秘為密援引為高無復六經正學而盡入于術矣司馬
遷作史記律歷天官分為三書班固漢書律歷天文五
行為三志范曄東漢書劉昭補志因班史之故以續前
書陳壽國志無書謂蜀不置史災異靡書文獻不足而
無徵魏吳之言歷法天文五行者唐人則載晉書推而
上之以接乎漢於是三國之典闕焉不備今故討輯推

本六經史漢序其所自以為律歷天文五行皆出象數
乃別為太極陰陽天地五行天文災異歷法諸類論著
其所以然而律法則入于樂類三史之記詳者則舉其
凡其未備者則張其目魏吳之言議精詳其法可徵者
並論次之合為歷象錄云

太極陰陽

易大傳曰一陰一陽之謂道又曰陰陽不測之謂神夫
太極以一具兩而兩各具夫一一即太極兩即陰陽也

性陽之主而其體大也故以幾言則為動靜以氣言則為陰陽以質言則為剛柔以形體言則為天地以性情言則為乾坤以象言則為日月星辰以行言則為水火木金在身為魂魄在心為仁義在情為喜怒哀樂在政為禮樂刑罰在人為君子小人在運世則為治亂在學術則為邪正無往而非陰陽也由理而氣由氣而形陰中有陽陽中有陰相為體用互為根宅變以漸化以浸生以極交以和兩端更至循環不

已則立天下之大本旁游橫拉升降飛揚紛揉參錯推
盪軋制相服相求合而成質生人物之衆形橐籥乎兩
造而呼吸不息陶冶乎萬物而性命各正洪鑪一鼓無
不融液大風空谷無不播蕩造起無窮之形器破壞無
窮之形器蘊藏無窮之形器密為推移而天下莫之覺
潛與流轉而天下莫之知百千萬世無一息之或停一
往一復於寂然不動感而遂通之間百千萬變無一毫
之或間祇一而兩兩而一故天地萬物一陰陽陰陽一太

極性命之理造化之原象數之端盡在是矣

天地

道祇一理爾曰易曰神曰一皆其名義也至于太極以一具兩為動靜陰陽剛柔以性命為造化以義理為氣質生天生地道之形器由是而著焉天下之形器自是而出焉太極動而生陽信而為剛旋轉而為天動極而靜靜而生陰屈而為柔蘊結而為地一大活物初未嘗分其內旋繫於是乎成形其外旁薄於是乎成氣內外

倚伏於是乎氣乘形上下轉運於是乎形乘氣中正純粹於是乎生義理流行賦予於是乎成性命陽盈陰虧故天大而地小剛勝柔伏故天包而地負天旋為九層括地於內而無外地結為九層柱天於外而無內天一而實其體虛地二而虛其體實語氣則天實而地虛語體則天虛而地實故天覆地地承天天中有地地中有天天地相呀而相依附故曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十地無一天無十天兼乎地而造

始地承夫天而代終相兼而合著動靜之理運陰陽之
氣成剛柔之形賦萬物之命正萬物之性立萬物之心
通萬物之情而道形氣具矣然天體一氣大而無極可
以理盡不可以形窮地以形成依薄乎天雖自靜固隨
天運動是以天半覆地上半入地下天依乎形地依乎
氣其形有涯其氣無涯故地特天中一物爾天南北兩
端謂之極前高後下為之樞軸而無形質剋風扶搖下
與上堅偃側斜轉當畫則自左旋而向右及夕則自前

降而歸後當夜則自右轉而復左將旦則自後升而趨
前運轉無窮升降不息是為天體而實無體故河圖之
數戴九履一一起於下而為坎水天象之始九窮於上
而為乾金天象之成坎水柔動乾金堅凝動脉滋生而
腦精安靜故天確乎在上旋轉極緊而反不動號稱天
頂經星與之左旋七政退而右轉更迭隱見環繞而共
向之道之體太極之位天之心也渾淪之初陰陽摩盪
氣化成形天一為水旋聚查滓凝結為地其質土壤其

精山石在乎氣中八柱九隅倚薄于氣停穩妥帖而無
傾側是以不動故嶽麓陵谷狀如波濤溪岸崖竅猶如
沙汰氣化之始乃為源泉流為江河瀦為湖海及其終
也滙于歸墟泄于尾閭涸為槁物復為氣母更為源泉故
水行于地浸于地中伏于地底包舉于氣混涵于天聖
人作易乾坤之後氣水相薄而為屯源泉出山而為蒙
水上於天而為需天水相違而為訟地中有水而為師
地上有水而為比著天地形氣之始也故天統氣氣化

水水載地天大氣大水大地大水形不定而地形定有
形之物莫大於地故以配天且天之大物莫能容而盡
其用地乃受天之氣含弘光大使品物咸亨消沉解散
使品物無跡收藏翕斂使品物有歸天之氣降而達於
下復自下升而達於上一氣升降乎其中而無閼塞使
太極之用窮則變變則通通則久故能與天地合德共
成化功天南高而北下望之如倚蓋然地東南下西北
高而東南多水西北多山者天虛而側包地外地實而

斜隔天中西北戴乎天頂東南倚乎天足其勢傾峻崛
阜隱蔽人在其中倚北向南是以天潛乎北而顯乎南
水發乎西而流乎東天薄乎氣極清而堅水地相附漸
濁而柔日月衆星浮游虛空之中而維繫于天隱蔽于
地故半隱半顯為晝為夜上下四方天地相合而為六
合天於地上見者一百八十二度半疆地下亦然北極
出地上三十六度南極入地下亦然而高高正當天之
中極南五十五度當嵩高之上又其南十三度為夏至

之日道又其南二十四度為春秋分之日道又其南二十四度為冬至之日道南下去地三十一度而已是故夏至日北去極六十七度春秋分去極九十一度冬至去極一百一十五度此其大率也南北極持天兩端南極低入地三十六度故周回七十二度常隱不見北極高出地三十六度故周回七十二度常見不隱北極正在常見不隱七十二度之中上包下括躔於太虛動靜相根陰陽相應在天成象在地成形仰觀有文俯察有

理鬼神情狀性命本原幽明之故死生之說盡在是矣
易象傳謂天行健地則謂北馬地類行地无疆而不言
健以天下之健莫如天其體無極其用亦無極地則亦
順承乎天用雖無極而其體有限人一呼吸為息一息
之間天行八十餘里一晝夜三萬三千六百息天行九
十餘萬里故乾謂之健也文言傳又謂天玄而地黃中
庸謂天斯昭昭之多及其無窮日月星辰繫焉萬物覆
焉地斯一撮土之多及其廣大載華嶽而不重振河海

而不洩者天無形而太虛無極其中旋轉之氣結而為地地之上祇虛空之氣極其上則無聲無臭日月星辰繫於空明之中近而視之則蒼蒼然又極其上則玄默然自人而言初無色也故謂之玄故謂之昭昭斯多地則成形乎中而最巨故無所不載其體則土故其色黃陰之始凝一撮土斯多皆自微至著推其小而極其大其運轉度數森列疆理皆氣機推移莫使之然高下相形長短相傾自相依附無所於托故一理自然以具夫道

不待生而存不隨死而亡不加修而成不因弊而敗為

物不貳而生物不測博厚高明悠久不已是以宓犧之

易畫天地

原注自天地兩畫始

文王之易重天地

原注自天地兩卦始

孔子

贊易於繫辭位天地

原注天尊地卑高以陳貴賤位矣

說卦定天

地

原注天地定位山澤通氣

序卦本天地

原注有天地然後萬物生焉

皆示天下

萬世以本源也故誠者天之道也敬者地之道也生者

天地之心也善者天地之德也中者天地之體也正者

天地之情也性命者天地之理也禍福者天地之教也

鬼神者天地之用也合而言之祇一道也雖然天地既有形體入于形器亦必有變有壞所不變不壞者本然之道妙用之神云爾故陽不足則天裂極壞則見象

原注

開裂而見人與萬物之象也

陰太盛則地震極盛則圻絕亦見象天

無雲有雷曰天鳴地圻裂有聲曰地鳴又謂之天哭地哭又有地長地陷沒城亡樹等皆天地大變主人君及國大兵大喪亂亡革政之象也

六天

古之言天者多矣而體象之說不傳漢三國晉以來所傳三家曰周髀宣夜渾天周髀曰蓋天

原注漢以來及蔡邕等所記

庖羲氏制周天歷度而周人志之故曰周髀髀股也股表也天如蓋笠地法覆盆皆中高外下北極之下為天地中其地最高而陀坡四隤

謹案陀坡晉書作滂沱

三光隱映以

為晝夜又曰天圓如張蓋地方如棊局天旁轉如推磨而左行日月右行為天牽之左轉如蟻右行磨上磨疾而隨之左回既如倚蓋南高北下又豈得如磨而平轉

其說自乖戾也其謂地高而隱蔽為晝夜則得之矣

原注

揚雄難蓋天八事以通渾天其一曰日之東行循黃道晝中規牽牛距北極北百一十度東井距北極南七十度井百八十度周三徑一二十八宿周天當五百四十度今三百六十度何也其二曰春秋分之日正出在卯入在酉而晝漏五十刻即天蓋轉夜當倍晝今夜亦五十刻何也其三曰日入而星見日出而星不見即斗下見日六月不見日六月北斗亦當見六月不見六月今夜常見何也其四曰以蓋圖視天河起斗而東入狼弧間曲如輪今視天河直如繩何也其五曰周天二十八宿以蓋圖視天星見者當少不見者當多今見與不見等何出入無冬夏而兩宿十四星當見不以日長短故見有多少何也其六曰天至高也地至卑也日托天而旋可謂至高矣縱人目可奪水與景不可奪也今從高上山以水望日日出水下影上行何也其七曰視物近則大

遠則小今日與北斗近我小遠我而大何也其八曰視蓋橈輿車輻間近扛數則密益遠益疎今北極為天扛轂二十八宿為天橈輻以星度度天宣夜之說原注漢南方次北地星間常數倍今反密何也秘書郎却萌謂天了無形質日月衆星自然浮生虛空之中其所記

行止皆須氣焉則得之矣謂七曜或逝或住或順或逆伏見無常遲疾任情本無根繫則日行一度月行十三

度皆有定數豈無根繫哉則不通之論也渾天之說原注

漢落下閎揚雄張衡蔡邕及後世星家之所記謂天體正圓狀如彈丸包地如

雞子地如雞黃孤居天內天大地小天表裏有水天地

各乘氣而立載水而行周天三百六十五度四分度之一
中分之則半覆地上半繞地下二十八宿半隱半見天
在地外水在天外水浮天而載地天之出入行於水中
如車轂之運旋轉不停水生於金故百川發源皆自西
流東由高趨下歸注於海日為陽精光耀炎熾夜行水
中所經焦竭百川歸注足以相補故旱不為減浸不為
益其天包乎地乘氣轉轂等說皆切於蓋天宣夜惟水
在天外為日所涸未盡也天體無外水要得居外水自

氣化終復為氣非日所能涸也後世自三家外復有安

天穹天昕天之說安天之說

原注晉虞喜所記

曰天高窮於無

窮地深測於不測天確乎在上有常安之形地塊然在

下有居靜之體其光曜布列各自運行猶江海之潮溢

萬品之行藏

原注葛洪曰苟辰宿不麗於天天為無用便可言無何故復言有之而不動乎此

最為繆悠無規夫動物之至莫如天行度運轉晝夜

不息惟其兩端之極旋緊之末如不動爾經星七曜皆

繫於天與之運行若不麗于天則無天矣天有體而無

質者也變動而不易者也穹天之說

原注晉虞
聿所記

曰天形

穹隆如雞子幕其際周接四海之表浮于元氣之上譬

如覆奩抑水而不沒者氣充其中故也此說為近知天

之半亦蓋天之流也昕天之說

原注吳太常
姚信所記

曰人形類

天人頤前多臨胷而項不能覆背故天之體南低入地

北則偏高又冬至極低而天運近南故日去人遠而斗

去人近北天氣至故冰寒也夏至極起而天運近北而

斗去人遠日去人近南天氣至故蒸熱也極之高時日

行地中淺故夜短天去地高故晝長也極之低時日行地中深故夜長天去地下淺故晝短也此說亦近然蓋天南高北下日出高故見日入下故不見極在天中與在人北之說相反殆皆為未盡天體側轉黃道橫絡日星從之地西北尖斜隔天而高東南峻缺遠天而下故隱蔽為晝夜北極所以限陰陽分南北南為陽為暑北為陰為寒冬至陽生而漸北日為陽精與之俱北北至則極暑夏至陰生而漸南日與陽氣俱南南至則極寒

陽長則北消陰陰長則南消陽陰陽相勝為寒為暑暑往則寒來寒往則暑來二氣升降進退於天地間爾天之南北極不動斗與經星隨天體運行東西南北歲一周焉北高南下北下南高皆地行然也故六天之說各得其偏惟渾天得全見天則爾

儀象

書載璇璣玉衡而無器與說歷三代戰國及秦亦無聞焉漢太初中落下閎等始造圓儀立八尺周七尺三寸

半分以二分為一度。和帝時賈逵始加黃道而亦無說。安帝時張衡為太史令作渾天儀，周一丈四尺六寸，以四分為一度，具內外規，南北極，黃赤道，列二十四氣，二十八宿，中外星官及日月五緯，以漏水轉之密室中。伺者以告靈臺官，星中出沒與天相應。又轉瑞輪，莫莢于階下，隨月虛盈，依歷開落。順帝陽嘉初，復造候風地動儀，圓徑八尺，合蓋隆起，又著靈憲經，算罔論，於是器與說詳備矣。崔瑗為之銘曰：數術窮天地，制作侔造化。高

才偉藝與神合契至吳陸績亦造渾象而王蕃傳劉洪
乾象歷依其法復制渾儀以古制局小星辰稠摺張衡
之儀傷大難以轉移乃制周天一丈九寸五分之三
三分為一度然周徑廣則度廣周徑狹則度狹皆不離
乎三百六十五度四分度之一而已

晷影

初周公於陽城測晷影以考歷紀故於地官大司徒著
其法曰以土圭之法測土深正日景以求地中日南則

景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則
景朝多陰日至之影尺有五寸謂之地中天地之所合
也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也乃建
王國制畿甸正明堂頒制度焉鄭玄謂日景於地千里
而差一寸尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰
四游升降於三萬里中是以半之得地中故周公測之
於陽城今潁川陽城是也王蕃因之合渾天儀黃赤道
立論考度為句股之說並剥陸續之象以遵渾儀曰前

儒舊說天地之體狀如鳥卵天包地外猶殼之裏黃也周旋無端其形渾渾然故曰渾天周天三百六十五度五百八十九分度之百四十五半覆地上半在地下其二端謂之南極北極北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相去一百八十二度半彊繞北極徑七十二度常見不隱謂之上規繞南極七十二度常見不隱謂之下規赤道帶天之絃去兩極各九十一度少彊黃道日之所行也半在赤道外半在黃道內與赤道東交

於角五少弱西交於奎十四少彊其赤道外極遠者去赤道二十四度斗二十一度是也其入赤道內極遠者亦二十四度井二十五度是也日南至在斗二十一度百一十五度少彊是也日最南去極最遠故景最長黃道斗二十一度出辰入申故日亦出辰入申日晝行地上百四十六度彊故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜長自南至之後日去極稍近故景稍短日晝行地上度稍多故日稍長夜行地下度稍少故夜稍短日

所在度稍北故日稍北以至於夏至日在井二十五度
去極六十七度少彊是日最北去極最近景最短黃道
井二十五度出寅入戌故日亦出寅入戌日晝行地上
二百一十九度少弱故日長夜行地下百四十六度彊
故夜短自夏至之後日去極稍遠故景稍長日晝行地
上度稍少故日稍短夜行地下度稍多故夜稍長日所
在度稍南故日出入稍南以至於南至而復初焉斗二十一
井二十五南北相應四十八度春分日在奎十四少彊秋

分日在角五少弱此黃赤二道之交中也去極俱九十
一度少彊南北處斗二十一井二十五之中故景居二
至長短之中奎十四角五出卯入酉故日亦出卯入酉
日晝行地上夜行地下俱百八十二度半彊故日見之
漏五十刻不見之漏五十刻謂之晝夜同夫天之晝夜以
日出沒為分人之晝夜以昏明為限日未出二刻半而
明日入二刻半而昏故損夜五刻以益晝是以春秋分漏
晝五十五刻三光之行不必有常術術家以算求之各

有同異故諸家歷法參差不同雒書甄曜度春秋考異
郵皆云周天一百七萬一千里一度為二千九百三十
二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分分之三
百六十二陸續云天東西南北徑三十五萬七千里此
言周三徑一也考之徑一不啻周三率周百四十二而
徑四十五則天徑三十二萬九千四百一里一百二十
步二尺二寸一分七十一分分之十周禮日至之景尺
有五寸謂之地中鄭衆說土圭之長尺有五寸以夏至

之日立八尺之表其景與土圭等謂之地中今潁川陽城地也鄭玄云凡日景於地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也以此推之日當去其下地八萬里矣日邪射陽城則天徑之半也體圓如彈丸地處天之半而陽城為中則日春夏秋冬夏昏明晝夜去陽城皆等無盈縮矣故知從日邪射陽城為天徑之半也以勾股法言之旁萬五千里句也立八極萬里股也從日射陽城弦也以勾股求弦法入之得八萬一千三百

九十四里三十步五尺三寸六分天徑之半而地上去天之數也倍之得十六萬二千七百八十八里六十一
步四尺七寸二分天徑之數也以周率乘之徑率約之
得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分
周天之數也減甄曜度考異郵五十五萬七千三百一
十二里有奇一度凡千四百六里二十四步六寸四分
十萬七千五百六十五分分之萬九千四十九減舊度千
五百二十五里二百五十六步三尺三寸二十一萬五千

一百三十分分之十六萬七百三十分黃赤二道相與
交錯其間相去二十四度以兩儀推之二道俱三百六
十五度有奇是以知天體圓如彈丸也而陸績造渾象
其形如鳥卵然則黃道應長於赤道矣績云天東西南
北徑三十五萬七千里然則績亦以天形正圓也而渾
象為鳥卵則為自相違背蕃之說亦詳矣後世以為天
不可以里數齊

原注唐僧一行及滑臺之晷異於扶溝近世諸家之說也

扶溝之晷異於武津武陵橫野安南林邑按圖視極與

陽城不同雒陽尺五之景為極長之晝回紇鐵勒之北
地形尖斜晨夕常明骨利幹則夜天如燠羊胛適
熟而日已出岱宗之上與山下高下相形二十餘里而
夜漏差三刻日景隨地遠近高低而為長短固不得以
句股里數測其中也乃為覆短圖

原注僧一行制

出入黃道凡

三十六究九道之增損南自丹穴北暨幽陵每極移一度
輒累其差稽日食之多少定晝夜之長短天下之晷皆
協其數則又詳於蕃矣蓋璣衡所以經天圭表所以維

地創于伏羲備于周公八尺之表以銅為之尺五之圭以玉為之猶夫銅儀與玉衡也植表卧圭景臨圭上適長一尺五寸故為地中以豫州之陽城當之東西南北各五千里取其大率也其遐邊極微西北之尖斜東南之虧缺皆所不計必究其中本之司徒之土圭兼按王蕃之句股合以後世之覆短測驗之法備矣由約至詳由常至變數術所以精窮也

黃赤道

周天之度從廣皆三百六十五度餘南北極為天之樞
相去一百八十二度半彊赤道帶天之絃去兩極各九
十一度少彊黃道斜絡赤道而天漢又絡二道之間冬
至日在黃道斗宿去北極一百一十五度餘在赤道外二
十四度夏至日在黃道井宿去北極六十七度餘在黃
道內二十四度春秋二分日在黃道奎軫去北極各九
十一度餘黃赤道相交之所也此古今歷法二道大率
其邪正廣狹躔度不齊由七曜之贏縮不定有自然之

差惟其不齊所以成變化行鬼神理勢然也今東漢志
所載與魏晉諸歷已自不同姑取漢志以為經星分限

七曜行度之所據依云自冬至小雪二道皆始斗終箕

斗二十六

四分退一

牛八

女十二

二進

虛十

三進

危十

六

二進

室十六

二進

壁十

二進

奎十六

婁十二

二進

胃十四

二進

昂十一

二進

畢十

六

二進

觜二

二退

參九

四退

井三十三

三退

鬼四

柳十五

星七

一進

張十八

一進

翼十八

一進

軫十七

二進

角十二

九

一退

氏十五

二退

房五

三退

心五

三退

尾十八

三進

箕十一

三退

右赤道度

斗二十四

一進

牛七

女十一

虛十

危十六

室

十八

壁十

奎十七

婁十二

胃十五

昂十二

畢十六

觜

三參八

井三十 鬼四 柳十四 星七 張十七 翼十九
軫十八

角十三 亢十 氐十六 房五 心五 尾十八
箕十二

右黃道度

欽定四庫全書

續後漢書卷八十四上下

元 郝經 撰

錄第二上下

歷象

天文經星

三垣

紫微
天市

太微

辰次

分野

日月星辰之文乎天二氣五行之精華道之昭著燁曜而為章所以貴天地萬物者也其法象名義皆其固有

莫非自然孔子贊易謂伏羲仰以觀于天文天文之說
昉此至黃帝始推步占候唐虞以來其法雜見於詩書
六藝之文自天子至於列國各有官守以世其業故其
法家至日見猶夫土田疆理州閭井邑人能道之是以
孔子之門自顏閔而下七十子三千之徒問學之際一
不及焉曾子子思孟子皆各著書與其高第弟子難疑
問答而亦弗及蓋皆自知其法以為常事無所復疑是
以置而弗論也戰國之季官失其守而知者鮮矣及秦

滅學其書獨存漢興司馬遷父子乃世官疇人合唐都
王朔魏鮮諸家之術作天官之書至劉向揚雄李尋班
固馬續郎顗襄楷張衡蘇竟蔡邕推行占測其術益精
三國末太史陳卓總甘石巫咸三家黑黃赤之星暨諸
家之書凡天變星變輝氣度數皆為定著號稱詳備而
晉書取以為志今按卓之書兼采先秦二漢記注及近
世步筭占驗之法列為經星緯曜輝氣等類著於篇

天文經星

經星者陽氣之餘故謂少陽以其縱列於天有常不易如織之經又謂之恒其本在下騰輝於上人與萬物之精也故其名義皆備人與萬物列居錯置在野象物在朝象官在人象事

謹案晉書
事作神

在器象形地純陰凝聚於

天中其體著天太虛浮陽旋轉於外其體隱經星薄於剛風純係於天包絡於地側轉左旋晝夜常明近日則伏遠日則見近月則晦遠月則顯其光閃鑠不定而見於夜陰中之陽也以其為日之餘故謂之星止而不行

故謂之宿各居其次故謂之舍象乎宮室故謂之宮列
如蕃垣故謂之垣遠近之躔各有分界故謂之度布列
之星各有多寡故謂之數天無體而星為之體南北極
如軸二十八宿如輻合湊一轂環辰極而中曰紫微直
翼軫而南曰太微直房心而東曰天市其間斗建大角
左右攝提三垣鼎峙幹維旋運天之綱也列舍相屬分
為四體各列七宿日躔七襄分曉各有中星窮天之度
周而復始天之紀也昭布森列而天體著矣巫咸黃星

中外三十三官百四十四星甘德黑星中外一百一十八官五百一十一星石申赤星中外一百三十二官九百九星共二百八十三官一千四百六十四星及諸得

名者一百一官

原注北極五紫宮垣十五北斗七太微垣十五帝坐五天市垣二十二庫樓十

房四心三十二國十六王良一五車五參七軍市十三鬼四軒轅十七

共三百八十四官

當易爻數無名星萬有一千五百二十當易卦爻二篇策數數以象顯象以數明道之不易之體著矣

三垣

中宮紫微垣又曰紫宮

原注春秋元命包宮之為言宣也宣氣立精為神又曰紫之為

言此也宮中也天神運動陰陽開闔皆在此中也中者北極當天之中微者神道微妙也故中宮謂之紫微南

宮謂之太微東宮謂之少微

兩蕃中外四十六官

原注蕃垣屏也自北極太一帝星天

皇大帝外皆輔官也凡正宮輔官中宮天極北斗左右前後最多其次則太微為南宮五帝座故蕃臣十二星郎位十五星左右掖門左右執法將相諸侯士大夫環列焉房心為東宮五帝座故東咸西騎官天市列肆官者宗人上相次相上將次將諸星皆輔其外昂畢為西宮天街五帝座故五車三柱五潢咸池旄頭畢畢先驅天節諸王外列蓋東方卯南方午西方酉三光之道惟北方不同而輔星亦寡者天極北斗居中制治衆星皆已環微是以虛危之北獨有武備如羽林等星也

周徑七十二度去極三十六

度

原注周徑者蕃垣周圍界限去極者其度數遠去北極也

四表去垣一百一十度

原注中宮之外四宮之表之限界也

環之周天三百六十五度二十五分

六十八杪皆統於中宮

原注四表外極周圍之數如此於是盡天之數而天體見矣凡

三垣二十八舍皆統於北極表外去南極亦三十六度入於地中不可見也

北極五星色赤

在紫宮中天有南北極為天中之兩端偃側旋轉故上

極在北下極在南以地形隱見故北極見而南極隱北

極者天之中陽氣之北極也故極南為太陽極北為太

陰日月五星行太陽則能照行太陰則淪曜故為昏明

寒暑之限極天樞旋緊為剛陽頂心動極則不動虛位
無星號曰北辰含元出氣流精生一猶道之太極也故
孔子曰為政以德譬如北辰居其所而衆星拱之中正
主靜號稱天極後世星家取第五小星謂之極星又曰
紐星又曰樞星言為天之樞紐也然其星亦動第近北
辰動而不移故如不動其北辰不動之所去紐星之末
猶一度有餘故蕃垣如帝都北辰如帝座紐星如人主
必有象宰無象故紐星亦為北極東前一星曰太子

主月次二星赤而明者曰太帝主日亦曰太一之座天

神之最尊者也謂之帝星

原注太一天帝之別名天官書曰中宮天極星其一明者

太一居也陳卓曰北極北辰最尊者也其紐星天之樞

也天運無窮三光迭曜而極星不移又曰第二星主日

帝王也亦太一之座謂最赤明者也賈逵張衡蔡邕王

蕃陸績皆謂北辰大星太一之座所謂第二星赤明者

也故司馬遷之謂天極星總言北極五星也其一明者

太一常居謂二星赤明之帝星也陳卓之謂紐星天樞

指第五小星也謂第二星帝王最赤明者及賈次三星

遠諸人之說皆遷所謂其一明者太一常居也

曰庶子主五星次四星曰後宮后妃之星也主列宿

原注

心前星為太子後星為庶子太微五帝座北一星曰太

子此天極第一星太子第三星曰庶子凡太子三庶子

二者天子之星王者之象則有太子庶
子后妃後宮上相次相上將次將亦然天極行德天子

更立年不德風雨破石

原注天子有德動天則天極行德天子受命更立年也不德則

風雨示怒天下亂也

前星闇國統絕太子廢帝星闇王者惡之宜

自昭明德增修德政庶子闇王子諸王有憂明角

原注明而

有芒角也

有暴貴奪嫡者后宮闇后妃憂明角女主專政金

火犯守兵起宮中臣子叛逆歲填犯天子憂流星出有

大使入則外國使見諸侯來朝客守彗孛干犯兵喪並

起易主革命西上抱北極四星色黑曰四輔去極各四

度

原注最近於極故無入宿之度

佐辰極出度授政者也所謂亂為四

輔主匡直一人叶贊萬幾以平邦國明小則吉大而角

臣過君閭則官不理

原注天官書後句四星末大星正妃餘三星后妃之屬而不載四輔

陳卓則曰鈎陳六星皆在紫宮中與北極並序其次曰女御天皇大帝其次乃曰四輔說者謂鈎陳六星其曰

四星即四輔也然而無末大星其象匡抱而不句曰句則鈎陳也特小二星與卓不同爾非四輔也句音鈎

東旁從抱北極六星色赤曰鈎陳

原注從抱者南北曲抱之也

去極

六度半大星去極十一度半入壁九度

原注凡極外諸官至於四表列

舍之輔皆先言去極之度次言入宿之度本諸極以著南北之遠近參諸宿以步東西之闊狹也

北極

之附座也後宮為大帝正妃亦為帝居又為天子六軍
大司馬護軍及三公三師星明吉闇則女主憂客守彗
孛犯易主革命鉤陳口中一星色黑曰天皇帝去極

八度半

原注凡在一宿之內及列
舍本宿皆無入宿之度

其神曰曜魄寶為五

帝之尊御羣靈之秘執萬神之圖又為天子內寢全真
養和之所隱而若有若無則吉動搖明角及彗孛陵犯

王者惡之

原注天極第二星既謂之大帝太一之常居
此復曰天皇大帝其神曰曜魄寶者北辰乃

帝王之象鉤陳則帝王
燕居之所故皆有大帝

鉤陳北華蓋下五星匡聚色黑

曰五帝內座

原注匡方也四星匡正中心一星故曰匡聚

去極十二度半入

室六度天皇帝之所居宸扆之位睿思集議之所謂

之中座明小則吉色變角動王者有憂客彗孛犯守逆

臣犯上天子下席

原注帝座凡五華蓋星下五帝座天皇大帝居也太微垣中五帝座五方

帝所會之地也房心天市中帝座天衡七曜之所經也昂畢之間五車為帝座天衡三光之道也華蓋居中太微居午房心居卯昂畢居酉皆正宮也所以有帝座輔星最多

鉤陳上杠東六星園銳

色黑曰六甲

原注杠華蓋杠星也園銳者句合而兩端尖也

去極十二度半入

壁七度在五帝旁主分陰陽均節候授民時布政教明

則時和歷正閏及動搖則歲令舛誤寒暑易節六甲上

十六星色黑上七星圍聚曰華蓋大星去極十六度入

婁四度所以覆蔽大帝之座下九星從列曰杠蓋之柄

也

原注從列上下直列也

南一星去極十四度半入婁十一度星

明正則吉動搖傾側王居不安有蒙塵下殿之咎華蓋

上九星橫列色黑曰傳舍

原注橫列東西直行而列也

中星去極二

十七度入奎五度近河賓客之館主外使入中國又為

離宮私行之舍金火犯客守備姦使及兵王者遊幸當

謹姦伏傳舍間曲折六星色赤絕漢抵營室曰閣道

原注

一曲一折曰曲折橫過曰絕直指曰抵漢天河也又曰天漢天官書及陳卓皆曰六星馬續漢志獨曰十七星

按圖無之六星為是

去極四十三度南星入奎五度亦曰龍閣為

車駕飛道從紫宮至河天神所乘北斗之輔又為天子離宮之道又曰王良旗又曰紫宮旗所以旌表天路出入警蹕捍難滅咎動搖則兵起宮闔一星不見則輦路不通第四星兩旁一星色赤曰附路去極四十三度閣道之便路也主修完傷敗除治梗塞明角則有姦伏動搖

金火犯兵起宮掖輦路不通勾陳東北近東垣第七星

五星圜聚色黑曰天柱

原注三台一曰天柱此同皆取示民設教

南星去

極一十三度半入牛一度半象魏也主縣圖法施政教

記動靜候二十四氣以示四方占同六甲又東少南近

東垣少弼四星匡正色黃曰御女

原注匡正方正也此與軒轅兩御女皆宮

庭后妃之側也

南星去極十三度半入牛一度八十一御妻也

主女工之事明則后妃逮下角動而閭讒妬並興近少

衛九星如鉤色黃曰鉤

原注鉤者橫列而其端曲也

左車府北造父

西天漢中去極五十四度入虛六度主輿輦服飾為君
之式道宣興大駕星直則地動鉤上近王良一星色黑
曰策去極四十一度入奎一度主執御策天子僕也動
搖而移於王良上為策馬則天下兵起色變及金火犯
兵起馬貴太子南宮門內尚書西二星色黑若見不見
曰陰德去極十九度半入房二度主正綱紀施德惠賑
窮乏

原注文曜鉤陰德為天下剛
宋均曰為陰行德者常道

以闇為吉明則新君

踐極又為女主動搖釁起宮掖貴嬪內妾惡之又東南

二星色黃曰大理去極二十三度半入心五度主平刑
斷獄明則憲讞平闇則國多寃獄太子東紫宮內東南
維五星銳聚色黑曰尚書

原注銳聚者圖而
上銳為一聚也

西南星去

極十九度入尾十度主諮謀出納其北一星色黑近東
垣第五星曰柱下史去極十八度入斗十三度主記過
左右史也又西近鉤陳一星色黑曰女史去極十七度
半入斗二度主紀禁傳漏明動靜婦職之微者漢侍史
也以上皆垣內宮北諸官也環之匡衛十五星色赤曰

紫宮垣

原注天官書漢志皆曰十二星陳卓諸星家十五星今從陳卓

東蕃八星西蕃

七星在北斗北前列直斗口三星隋北端銳

原注隋他果反安也

北端銳者其北列之端星形尖斜也

一曰天營又曰天旗又曰蕃臣又曰

長垣天子環衛之官也經畧帝宅蕃屏紫宮主出命度

東蕃近門曰左驂樞去極二十七度半入房一度次上

宰二十八度入尾一度次少宰二十六度半入尾四度

上弼二十三度入箕初度次少弼十八度入斗十二度

次左上衛十五度半入女七度半次左少衛十五度半

入室初度次少丞十六度入奎四度西蕃近門曰右驂
樞去極二十一度入亢八度次少尉十五度半入軫五
度次上輔十五度半入翼四度次少輔十六度半入柳
四度次右上衛十九度半入參八度次右少衛十八度
半入昴九度次上丞二十度入胃初度半兩垣星均明
則君安臣忠天下治平星開直則旌旗動宮闈兵起天
子自將出宮離次金火客流犯守易主革命彗孛入犯
謂之清宮紫宮門外右樞西一星色赤曰天一去極十

度半入軫十度彊閭闔外天帝之神主承天運化治十二將司戰鬪而知吉凶星光明則陰陽和萬物成人主昌不然反是金火犯守天子凶次西一星色赤曰太一在天一南半度少亦天帝神也主承天運化使十六神知風雨水旱兵革饑饉疾疫災害之事星明守度則吉闇失位及乘斗九十日必有大兵起太一之術其星主也又天一太一主王者即位立太子而傳國星不欲微微則廢立失次宗廟不享當紫宮門兩樞間六星兩兩橫

列色黑曰天牀

原注上下二星橫各三星也

在左樞西南二十二度

半去極十三度少入氐二度半西北星入角七度天子

寢舍燕息之所星傾移搖動天子下席彗孛干犯大喪

兵起垣西南近少尉二星色黑曰內廚去極十五度入

張一度主宮中飲宴垣東北近少弼六星兩兩從列色

黑曰天廚

原注橫兩星上下各三星豎列也

去極二十四度入危十一

度主朝臣大饗盛饌光祿廚也星亡歲荒大饑天廚南

七星匡側兩股橫列色黑曰扶筐

原注上下各三星西尖一星兩股東圻橫

也列去極三十三度西星入女中十一度主桑蠶婦工為

蠶繅之神閭徙蠶災不見婦工廢杼軸空紫宮左女牀

北五星曲折如斗色赤曰天梧

原注其象如北斗梧廐掌反與棒同一音皮一

音去極四十二度少柄星入箕八度半天子先驅也主

執斧鉞以備非常星明或不具兵起閭則吉紫宮右斗

杓東三星鼎聚色赤曰天槍

原注鼎聚如鼎足之聚也

去極二十八

度入氐三度又曰天鉞天之武備也槍梧皆所以禦兵

禁暴故在紫宮左右占與天梧同又為九卿之職侍中

侍郎郎將之位此皆垣外東南諸官也斗魁戴匡六星

色赤曰文昌

原注為斗魁所戴匡正也言正直其上其形端曲橫列如鉤

去極三十

六度西北星入井十五度天之六府也主明天道贊元

化議政典掌邦教邦禮邦禁起斗魁前近內階一曰上

將大將軍建威武二曰次將尚書正左右三曰貴相太

常理文緒四曰司中司祿司隸賞功進士

謹案晉書宋書進下俱無

士五曰司命司怪太史主減咎六曰司寇大理佐理實

原注此四曰司中司祿五曰司命三台六星上台為司命中台為司中下台為司祿虛北二星曰司命又二星

曰司祿凡三司命三司祿二司中蓋中宮北極為天地之極北宮虛為陰陽之極皆祿命之本故其官皆有之漢志五曰司祿六曰司災陳卓五曰司命司怪六曰司寇大理所言不同者亦猶三台既曰三公又曰上階二星為天子女主中階二星為諸侯卿大夫下階二星為士庶人也

明潤大小齊天瑞臻青

黑微闇災禍降動搖移徙大臣誅土木守天下平金火犯守國亂兵起客流彗孛犯入大將叛逆天下兵起其北六星兩兩從列色黑曰內階去極二十七度西星入井一度天皇之階也大帝之所登降神明之所出入星明則吉動搖則王室不安封爵不行金火彗孛干犯兵

起殿陛之間傳舍西北南直階八星曲聚色黑曰八穀

原注曲聚者
曲折而聚也

去極三十六度北星入畢十度一主稻二

主黍三主稷四主粱五主麥六主豆七主粟八主麻職
穡事知豐歟一星不見則一穀不登皆闇則大荒文昌

下三星鼎聚直斗魁第一星色黃曰三師去極二十六

度入柳十一度一曰太師二曰太傅三曰太保斗杓南

相東三星鼎聚色黑曰三公

原注此與太微垣凡二
三公皆帝傍上公也

去

極三十度入翼七度一曰太尉二曰司空三曰司徒三

師三公皆主論道經邦變理陰陽宣布德化以齊七政
星明而安則師保忠賢闇則大臣有憂一星亡天下危
二星亡天下亂三星皆亡臣主易位斗杓南一星色赤
曰相去極三十一度入翼五度天子冢宰也佐天子統
百官均四海星明吉闇則相憂亡則相死天下大戰相
西一星色赤曰太陽守去極三十五度入張十三度少
大臣大將之象主戒不虞設武備持危挂傾星明吉闇
及動搖兵起將相誅三師前一星色黃曰太尊去極三

十一度入星四度在中台北國之耆老德行可尊三老
五更之象也明則天子行養老禮闇則遺老失賢斗魁
下六星圜銳色赤曰天牢東星去極三十六度半入張
一度貴人之牢也微闇開散則吉明角有星大臣入獄
太陽守北半入斗魁枕原注三
禁反四星匡聚色黑曰勢去
極三十二度入張九度腐刑之官也主宣傳王命闇而
角動闇人專權此皆垣外夾斗西南諸官也北斗在西蕃右
驂樞至少輔四星旁紫宮外杓直紫宮門七星斜曲色

赤

原注魁曲向內杓曲向外故曰斜曲

紫宮之附座也所謂璇璣玉衡以

齊七政魁四星為天璇璣杓三星為天玉衡

原注馬融曰璿美玉

璣渾天儀可轉旋故曰璣衡其中橫簡以璿為璣以玉為衡責天象也鄭玄曰渾儀其中簡為璇璣其外規為

玉衡孔安國曰七政日月五星各異政馬融曰七政者北斗七星各有所主第一曰主日法天第二曰主月法

地第三曰命火熒惑也第四曰殺土瑱星也第五曰伐水辰星也第六曰危木歲星也第七曰罰金太白也璇

璣之說馬融為是七政之說孔安國為是言以璇璣之器觀占七政之得失也司馬遷班固皆謂北斗為璇璣

玉衡以齊七政謂天以斗魁杓運行於中以正七政之盈縮也故今曰魁四星為天璇璣杓三星為天玉衡則

精詳矣

杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓自華

以西南夜半建者衡衡殷中州河濟之間平旦建者魁

魁海岱以東北也

原注魁第一星衡第五星杓第七星攜連也龍角東宮蒼龍角宿也衡斗

之中央殷當也南斗北宮斗宿也參首西宮參宿也孟康曰杓斗之尾尾為陰又昏建昏陰位在西方故主華山西南杓昏建寅衡夜半亦建寅斗第一星法日主齊魁斗之首陽也其用在明陽與明德在東方故主東北齊分魁平旦亦建寅也長歷云北斗七星星間相去九千里其二陰星不見者相去八千里星經璇璣者謂北極星也玉衡者謂斗九星也玉衡第一星主徐州常以五子日候之甲子為東海丙子為瑯琊戊子為彭城庚子為下邳壬子為廣陵凡五郡第二星主益州常以五亥日候之乙亥為漢中丁亥為永昌己亥為巴郡蜀郡牂牁辛亥為廣漢癸亥為犍為凡七郡第三星主冀州常以五戌日候之甲戌為魏郡渤海丙戌為安平戊戌為

欽定四庫全書

卷八十四上下

鉅鹿河間庚戌為清河趙國壬戌為恒山凡八郡第四
星主荊州常以五卯日候之乙卯為南陽巳卯為零陵
辛卯為桂陽癸卯為長沙丁卯為武陵凡五郡第五星
主兗州常以五辰日候之甲辰為東郡陳留丙辰為濟
北戊辰為山陽泰山庚辰為濟陰壬辰為東平任城凡
八郡第六星主揚州常以五巳日候之乙巳為豫章辛
巳為丹陽巳巳為廬江丁巳為吳郡會稽癸巳為九江
凡六郡第七星主豫州常以五午日候之甲午為潁川
壬午為梁國丙午為汝南戊午為沛國庚午為魯國凡
五郡第八星主幽州常以五寅日候之甲寅為玄菟丙
寅為遼東遼西漁陽庚寅為上谷代郡壬寅為廣陽戊
寅為涿郡凡八郡第九星主并州常以五申日候之甲
申為五原鴈門丙申為朔方雲中戊申為西河庚申為
太原定襄壬申為上黨凡八郡璇璣玉衡占色春青黃
夏赤黃秋白黃冬黑黃此是常明不
如此者所向國有兵殃起凡六十郡故為帝車運於中

央臨制四方分陰陽建四時均五行移節度定諸紀為
天極樞機造化元本魁有環域杓有幹維界天分辰夏
正杓昏建寅左旋歲一周天閏則建於兩辰之間為天
喉舌斟酌元氣故為人君之象號令之主王者德並天
地則七星均明失德亂政則微闇移徙咎歸人主斗中
小星沙出民物繁夥主昌年豐星疎則政令不行民物
耗蠹國多荒歉晝見則易主革命動搖及月暈兵起金
火犯守兵大起宮闈有亂主孫民流守北則饑守南則

饑火入環域先舉兵者敗期年有喪客流彗孛入環域
大亂更主齊魯晉鄭宋莒尤災杓三星又曰維星散而
直則地動魁第一曰天樞正星去極二十八度入張一
度主陽德天子之象為天主日主秦一名貪狼星天子
不敬宗廟鬼神不享則闇而色變闇則七日日食第二
曰天璇法星主陰刑女主之象為地主月主楚一名巨
門廣營宮室妄鑿山陵則闇而變色闇則六日月食第
三曰天璣令星為人主福掌德令主木星

謹案晉書
作主火星主

梁一名文曲不愛百姓淫刑酷法則閭而主禍第四曰

天權伐星為時主天理伐無道主火星主吳越

謹案晉書作主

水星主吳一名武曲不順天時號令不肅則閭而主禍第五

曰天衡殺星

原注陳卓曰魁四星為璇璣杓三星為玉衡又曰二星為璇三星為璣四星為權五

星為衡既曰樞為天璇為地璣為人權為時衡為音又曰樞主天機主人權主水衡主木自為異同者亦猶五

星既為五行又為五方既為五帝又為五事此之謂權衡太微軒轅亦曰權衡參伐之間亦有權衡凡三權衡

蓋北斗運乎四時太微三光所會參伐天子決政之所所以皆有權衡之義也去極十一度太

入軫十三度

原注舉魁一星及中杓一星去極入宿之度則七星之度數見矣

主中央

正四時為杓首旁照有罪行殺伐為文昌為音主水星

主趙

謹案晉書作主土星主燕

一名祿存好為淫樂流連荒亡則闇

而主禍第六曰開陽危星為律主天倉五穀主土星主

燕

謹案晉書作主木星主趙

一名廉貞淫費傷財窮極土木則闇而

大饑第七曰搖光部星亦曰應星為呂

謹案晉書作為星

主兵

主金星主齊一名破軍天子建極王道正直則明潤均

平建於辰極之中皇極不建民用僭忒則闇而愆次輔

一星色赤傳於開陽斗之附座也佐斗以建極宰輔之

象也近小而明則輔臣親彊斥小疏弱大而明則臣奪
君政小而不明則臣不任職明大與斗合國兵暴起闇
而遠斗大臣不死則黜近臣專賞罰進賢排佞則輔生
角近臣擅國握符璽將謀社稷則輔生翼不然則誅死
湛沒則天下兵起

原注湛
音沉

魁中四星匡聚色黑曰天理

為貴人牢執法之官不欲明明而中有星貴人下獄法
官有罪魁下六星起文昌抵太微兩兩相比色赤曰三
能

原注與
台同音

上台去極三十六度入星三度中台去極三

十八度入張四度下台去極四十度入翼十七度太一之所履紫宮之階也謂之泰階六符一曰天柱一曰天老三公之位也

原注斗杓南有三公此亦曰三公之位者皆夾輔北極之象也

主正陰

陽理萬物開德宣符以平天下上階上星為天子下星為女主司命主壽中階上星為諸侯三公下星為卿大夫司中主宗室下階上星為士下星為庶人司祿主兵三階平而色齊則君臣道合陰陽和風雨時百穀登不平色變則上下乖戾稼穡不成冬雷夏霜訛言並興天

子暴虐誅殺大臣好興甲兵修宮室廣苑囿則上階星
圻宰相失職將伏天誅則中階星圻國亂民怨將起為
亂則下階星圻月五星彗孛犯守王者惡之大臣有誅

三能三衡者天庭也客星出有奇令

原注凡日月五星之道謂之天庭三

台為天庭三衡者太微衡北斗衡參衡也亦非三光之道亦謂之天庭者皆天帝之宮庭也客出其中則有奇異之令更主革命天官書漢志三台皆輔紫宮陳卓輔太微以下台近太微故也然而上台入星中台入張下台入翼橫亘三舍逼近紫宮且為大帝之所履紫宮之天階豈得為太微之輔今從天官漢志是已杓端有兩星色赤一內為矛招搖去極四十度入亢二度一

外為盾玄戈一名天鋒去極三十二度半入亢一度太
皆主禦侮齊外及夷狄兵星明角王者行重典變色有
喪五星犯兵起闕下客彗孛犯守大兵起易主革命故
兵大亂敗招搖與梗河北斗相應則外國受命於中國
不應則兵戈大起

原注梗河
星入亢分

招搖與斗杓間一星色黑

曰天庫去極三十七度入亢一度星去其所天子大賚

有庫開之祥星亡帑藏空

原注此曰天庫建南二星亦
曰天庫軫南衆星亦曰天庫

杓星亦名天庫五車西北大星亦名天庫凡五天庫蓋
庫有蓄藏之義近南斗北斗則有庫也杓主厨宰五車

主車器則有庫也招搖東七星橫列色赤曰七公去極三十九

度半西星入氐四度半主相三公為天輔弼察七政吉

凶璇璣善惡星明則官聽詳審朝無闕政客流入中大

饑金火犯守天下兵起自輔至此皆北斗內外諸官也

南宮太微垣又曰上宮

原注朱鳥體中故曰南紫宮西右故曰上

西抵於張

東薄於角直翼軫正北傳於紫宮兩蕃中外十八官朱

鳥之衡太一之庭天子朝會之所也為天帝南宮謂之

天庭

原注孟康曰軒轅為權太微為衡淮南子天文訓曰紫宮太一之宮太微太一之庭張衡曰出紫宮

集太微則紫宮天子常居太微朝會之庭也

故明堂之制內太室象紫宮南

明堂象太微紫宮皇極之居太微五帝之庭又三光之

庭

原注黃道入端門貫兩蕃七曜行其中故為三光庭

十二諸侯之府主於衡衡

平也理法治政平王道以平天下列宿受符諸神考節

察情稽疑渙號正辭之官也兩蕃十星匡坼色赤

原注匡坼

者方而兩股拆曲也

東蕃第一星曰左執法去極七十六度半入

軫十七度黃道外

原注紫宮中外諸官皆在黃道內故祇舉去極入宿而已太微天市及列

舍中外諸官有黃道內者有黃道外者故各於本宿下書之表三光之道以別內外也

天子法官

廷尉也主治理獄訟斷蔽刑罰朝端嚴肅君尊臣恭則
光明潤澤闇角則反是法不平則低昂移徙土犯將相
誅金火彗孛干犯宮庭流血易主革政其東左掖門第
二星曰上相其北東太陽門又曰東華第三星曰次相
其北東中華門第四星曰次將其北東太陰門第五星
曰上將所謂四輔也西蕃第一星曰右執法去極七十
度入軫九度黃道外天子憲臺御史大夫也所以刺舉
姦凶繩愆糾繆占同乎左其西右掖門第二星曰上將

其北西太陽門又曰西華第三星曰次將其北西中華門第四星曰次相其北西太陰門第五星曰上相亦四輔也蕃垣九卿之象南蕃左右星間曰端門天闕象魏也星或不見或色逾明近臣為亂芒角動搖諸侯謀叛日月五星順入軌道吉司其出所守天子有誅其逆入不軌道以所犯命之皆為羣下謀逆

原注軌道順行合度不邪逆順入從

西入也退行則自東逆入也宋均曰司察日月五星所守列宿若諸官屬不去十日者於是天子遣使誅之

辰入守君臣相殺國內大亂火入守王者惡之進退凌

犯法官有罪客守天子憂流星入兵起外國使來入十日不出有謀反者出東北門大兵為亂貴人凶近臣誅近一年中二年遠三年出端門天下出使以其分野命其國入犯帝座大兵起國易主期三年或東或西犯者死抵少微道術用賢人來犯四帝座貴臣死小臣誅期一年彗孛干犯兵喪並起如粉絮犯帝座天子崩國亡大臣自立天下大亂門西南隅近上將三星色黑曰明

堂

原注房心亦曰明堂凡二明堂者卯酉午皆三光之道故昴畢間有五帝車舍其義一也

去極三

十八度西星入翼五度黃道外天子布政之宮察時視
變以正人倫施教變色移徙則政不平金火彗孛干
犯易主革命右執法北門內四星匡仰色赤曰軒屏

原注

一曰內屏一曰屏匡
仰者方圻而上仰也

去極七十二度入翼七度黃道內

天子內屏也為蕭牆藩蔽帝庭納言之門主刺舉臣尊
敬君上則星明潤闇而動搖姦臣壅蔽天子耳目金火
客彗孛犯守有蕭牆之變屏北庭中五星匡聚色赤曰五
帝內座去極六十三度半入翼九度半黃道內中一

星黃帝座太微含樞紐之神猶紫宮之北極也四帝四星四維挾帝座東曰蒼帝靈威仰南曰赤帝赤熛怒西曰白帝白招矩北曰黑帝叶官紀五禮之中五音之和五教之施五服之彰五刑之治五德之化王者之所司也星均明則王者得天地之心天下和平閭而搖動天子失政帝座不安彗孛客犯守之中座成形原注五帝之中帝座也成形者成禍福之形象天子無嗣國統絕宮中有兵犯四帝座輔臣有誅期三年天子有道敬畏修省則其災輕故蒼帝

行德天門為之開

原注此以下天官書文王者德應蒼帝則春令應左右角間之天門開施

德澤贊發生也

赤帝行德天牢為之空

原注德應赤帝則夏令應斗魁下之天牢空虛

德盛而長養刑措不用也

黃帝行德天矢為之起風從西北來必以

庚辛一秋中五至大赦三至小赦

原注德應黃帝則季夏令應西北風來不

殺而生物故有赦令

白帝行德以正月二十日二十一日月暈圍

常大赦載謂有太陽也

原注德應白帝則太陰省刑故春暈而反陰為陽再有赦令

一曰白帝行德畢昴為之圍圍三暮德乃成不三暮及

圍不合德不成

原注畢昴秋令之星萬物西成必月暈三暮見帝德之成也

二曰以

辰園不出其旬

原注辰出而圖合赦不出旬也

黑帝行德天關為之動

原注德應黑帝則冬令應天關五車南畢西北日月五星之道動則閉藏萬物也

帝座北一星

色黑曰太子去極五十三度入翼九度半黃道內大帝

儲也主衛天庭侍養天子金火犯守退行則太子廢搖

動芒角犯帝座則為內亂或行篡逆王者惡之帝座東

北一星色黑曰幸臣去極五十五度入翼十一度黃道

內天子寵臣也主侍太子閤則吉角明則嬖幸專政太

子西北一星色黑曰從官

原注此與房二從官者此為帝庭房為明堂故皆有侍從

臣之去極五十五度入翼八度黃道內侍從之官也闇則
吉角明則從臣謀逆不見天子孤危太子北七星曲折
橫列色赤曰常陳去極三十五度西星入翼五度黃道
內宿衛之官禦武之士也星明動天子自將有武功闇
則宿衛官誅常陳西南西蕃北一星色黃曰虎賁去極
四十度入張二度黃道內旄頭騎官亦宿衛士也幸臣
東北聚十五星蔚然色赤曰郎位又曰哀鳥郎府原注哀鳥
者猶蔚然具去極五十度半入軫初度黃道內周元士
光色哀鳥然

漢光祿中散諫議議郎三署郎也主守衛宮庭星不具
后妃死幸臣誅明大動搖及客星入大臣為亂郎位東
北一星色赤曰郎將去極三十九度入軫八度黃道內
羣郎之將帥也主閱具辨朝服太僕左右衛中郎將天
子武備也星明動則上命不行環衛官擅兵閤則環衛
官誅不見則后妃死郎位南幸臣東五星斜折色黑曰
內五諸侯

原注東井北亦有五諸侯凡二五諸侯者
太微帝座東井間三光之道故皆有之

去

極六十五度北星入翼十七度黃道內公侯伯子男侍

天子不之國者也又一曰帝師二曰帝友三曰三公四曰博士五曰太史列在帝庭主定疑議刺舉戒不虞諸侯入為卿士之象也明潤則辟雍之禮得枯燥小闇則大至誅戮小至流亡動搖則擅命干主金火彗孛犯則宮闈兵起其東三星鼎聚色黑曰九卿內座去極七十一度入翼十六度黃道內主佐天子治萬事其南三星鼎聚色黑曰三公內座去極七十三度西星入翼十八度黃道內朝會之所居論思獻納之位也占同紫宮三

公西左執法北一星色黑曰謁者去極七十四度半入翼十八度黃道內主贊賓客不見則外國不賓明堂西三星從列色黑曰靈臺去極七十七度入翼三度黃道外觀臺也主觀雲物察符瑞候災變庭蕃西南隋四星色赤曰少微去極七十七度南星入張初度黃道內一曰處士二曰議士三曰博士四曰大夫士大夫之位太史博士道術之官亦女主之象南宮之附座天子儲君副主也星明大則國祚昌天子舉逸民月五星犯守太

子女主憂宰相易位彗孛干犯藝臣術士被誅功臣犯命士大夫遭亂流亡草澤士有特起者其西北四星從列色黃曰長垣去極六十六度入張一度黃道內太微之外垣也主邊防封域限界外徼火入邊兵入中國金入九卿謀亂

東宮天市垣又曰下宮少微

原注蒼龍體中故曰東紫宮東左故曰下次於太微

故曰西離於氐東入於斗直房心東北兩蕃中外十七

官為國市四方諸國交易之所天子巡幸之宮主外權

衡聚衆肩股之位理財正辭以親萬民一曰天旗庭主

斬斷刑人於市也兩蕃二十二星句圍橫隋色赤

原注兩垣

各如鉤而半圓斜安也凡曰鉤圓曲而圓也

左星去極九十五度太入尾十

三度右星去極九十四度少入尾一度黃道內東蕃十

一星南第一星曰宋其次南海又其次燕東海句隋而

東左旋而西曰徐吳越齊中山九河趙魏西蕃十一星

南第一星曰韓其次曰楚梁句隋而西右旋而東曰巴

蜀秦周鄭晉河間河中

原注此有十二國藝女南亦有十二國者此列國貨物之市女

南則列國之分土也

燕韓間圻曰市南門魏河中間圻曰市北門

兩蕃諸官皆以郡國為名者聚天下之貨所以為市也
市中星衆則歲豐民樂星稀則歲凶民流旗明大則市
吏急病商傷財亦為饑動搖失所則兵起津梁不通關
市閉塞金火犯姦臣戮五星入市兵起芒角赤氣有火
彗孛犯徙市易都大為兵災客星入大喪兵起流星入
色蒼則百物涌貴赤則旱火人多疫疾市南門內六星
觚角而橫黑曰市樓

原注觚角者象如觚稜之角六面也

去極九十一度

半西星入尾三度半黃道內天樓市府主關關百貨交易律度制令聽其政明則市賈平閭則闔訟興不具則姦人藏市兵起樓西二星色黃曰車肆去極九十二度半西星入尾七度黃道內運集百貨之肆也彗孛客犯守關市不通市無行人不見則兵車盡行市中近北門一星色赤曰帝座去極七十一度少入尾十五度黃道內天庭也人主之象神農之所居主用萬物之術統萬物之原察陰陽之變星明則王道昌后乃省方閭則王

道微政令不行不見則天子下席蓍孛干犯臣下為亂
大臣凶行垣中內兵起流星犯諸侯舉兵入宮或宮中
兵起近一年遠二年帝座東一星色赤曰侯去極七十
三度太入箕二度半黃道內為天子計相治國用辨九
土物產平四方物賈通萬國之情節以制度明大則輔
臣強四夷張動搖芒角則聚斂之臣為姦盜蔽君壅財
蠹國結怨閭閻車書不通商旅不行其東北二星色黃
曰帛度去極六十九度少南星入斗一度黃道內主度

量布帛平貨易又東二星色黃曰屠肆去極七十五度
入斗一度黃道內主屠殺烹飪饗牢貨物南二星色赤
曰宗星去極七十七度南星入箕九度黃道內天子血
脉之屬親王輔帝者也流彗客守犯宗臣凶又南四星
匡聚色赤曰宗人在帝座東南去極八十四度半南星
入箕九度黃道內主錄親族遠近以奉享祀明正如綺
文則皇族昌變而闇則皇族凶宗人西二星色赤曰宗
正去極九十九度南星入箕九度黃道內司宗室之官

也主睦親合族聽其政客星守流星入之宗親失和骨肉禍起帝座西南四星隋列色赤曰宦者去極七十三度少南星入尾十二度黃道內主侍帝宮房門戶掃除後庭之令市易之司以其殘毀匪人故不在紫宮太微而在天市垣也星不欲明明盛則中官竊柄亂政天子近刑人失威動搖芒角中官弒逆廢立彗孛干犯猾閹伏誅其南五星句折象斗色赤曰斗去極七十二度少南星入尾十二度黃道內主平量明覆則有年仰則穀

不登承斗四星匡仰而折色黑曰斛去極七十四度半
入尾九度黃道內主度量分銖之事占與斗同斗西北
二星色黃曰列肆去極七十四度入尾八度黃道內主
金玉珠寶之貨移徙市肆不安金火犯守兵盜並起垣
北鉤園九星色赤曰貫索去極五十九度少西星入房
半度黃道內一曰天獄一曰天牢一曰連營一曰連索
為賤人之牢主法律防禁錮制彊暴牢口一星為門欲
開開則有赦令人主憂中虛則改元口閉星入牢中有

自繫死者星悉見則獄事繁不見則獄空刑清政簡動
搖芒角起大獄用斧鉞行大誅殺子夜候之一星不見
有小喜二星不見則賜祿三星不見人主德令且赦遠

十七日

謹案宋史作
遠期八十日

近十六日客星出大有大赦小有

小赦彗孛犯守貫中囚反獄破獄官死其東九星橫列

色赤曰天紀

原注柳厨南一星亦曰天紀二天紀者皆
統理萬事之義一為南紀一為東紀也

去極五十一度半西星入尾五度黃道內主公卿外朝
之政萬事總會之府察幽枉理冤獄為天市之紀綱亦

九卿之象也明角則獄訟繁闇徙則紀綱壞散則山崩
主易國亡與貫索相連如索則地動期二年北近天棓
三星鼎聚色赤曰女牀去極五十二度西星入箕一度
黃道內御女侍從也亦為離宮內人星明則宮女放恣
客守流犯宮掖穢亂

辰次

日陽中之陽故為太陽月陰中之陰故為太陰星陰中
之陽故為少陽辰陽中之陰故為少陰日星皆陽故其

數皆十月辰皆陰故其數皆十二日月星皆有形質天之所以懸象著明也辰則日月之所會斗之所建歲之所居之虛位也子丑之屬為十二子星紀玄枵之屬為十二辰日月五星遲度遠天而右行故十一月日月會星紀十二月則會玄枵而右行斗繫天不移故隨天左旋十一月建子而十二月建丑至閏則日月會於辰間而斗亦建於子間二十八舍於天各有分度而辰為天壤於地各有所屬而辰為分野焉故辰陰微其體不

見日月會合其次而光生焉其位靜虛元氣之本陰陽之根惟其至靜無象故至動大象出於是而止於是構精維係其間建極存神天之樞紐日月星藏密之所而造化之機也故日月星雖謂之三光亦謂之三辰光自辰而出也為道之位為天之時故歲有十二月而日有十二辰北極謂之辰者無星而不動之所天之中也春秋昭公十七年冬有星孛於大辰公羊氏謂大火為大辰伐為大辰星自北辰之外無有名辰者而心參亦為

辰此古法之名義也故恒居中而正時者為大辰日南至月北至則參中於午心中於子日北至月南至則心中於午參中於子故火中寒暑乃退水中亦退焉所以分二氣成四時交水火正晝夜也北辰無星而四時晝夜恒居中不易所以建道極本一氣根陰陽統四時合晝夜也故參為陰中心為陽中極為天中大火為大辰伐為大辰北辰為大辰十二子為十二辰天之大中正之體見矣其名位度數各見經星二十八舍類云

分野

州國分野之說蓋古者神聖仰觀俯察體象立名即為定著二帝三王以來皆故有之故周禮保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥然不著其星分所屬按左氏傳有星孛於北斗周内史叔服曰不出七年宋齊鄭之君皆將死亂裨竈曰今茲周王及楚子皆將死歲棄其次而旅於明年之次以害鳥帑周楚惡之日有食之晉侯問於士文伯曰誰將當日食對曰

魯衛惡之衛大魯小公曰何故對曰去衛地如魯地於是有災魯實受之有星出於婺女鄭裨竈言於子產曰七月戊子晉君將死今茲歲在顓頊之虛姜氏任氏實守其地居其維首而有妖星焉告邑姜也邑姜晉之妣也天以七紀戊子逢公以登星於是乎出吾是以譏之有星孛於太辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恒象今除於火火出必布焉諸侯其火災乎梓慎曰往年吾見之是其徵也火出而見今茲火出而章必火

入而伏其居火也久矣其與不然乎火出於夏為三月
於商為四月於周為五月夏數得天若火作其四國當
之在宋衛陳鄭乎宋大辰之虛也陳太皞之虛也鄭祝
融之虛也皆火房也星孛及漢漢水祥也衛顓頊之虛
也故為帝丘其星為大水水火之牡也其以丙子若壬
午作乎水火所以合也若火入而伏必以壬午不過其
見之月日有食之晉史墨曰六年及此月也吳其入郢
乎終亦勿克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日

始有謫火勝金故勿克吳伐越史墨曰不及四十年越
其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶於是始見星分
所屬之國妖祥占驗有徵矣天官書北斗杓携龍角衡
殷南斗魁枕參首用昏建者杓杓自華以西南夜半建
者衡衡殷中州河濟之間平旦建者魁魁海岱以東北
也又曰昴畢間為天街其陰陰國陽陽國又曰甲乙四
海之外日月不占丙丁江淮海岱也戊己中州河濟也
庚辛華山以西壬癸恒山以北日食國君月食將相當

之又曰二十八舍主十二州斗秉兼之秦之疆也候在
太白占於狼弧吳楚之疆候在熒惑占於鳥衡燕齊之
疆候在辰星占於虛危宋鄭之疆候在歲星占於房心
晉之疆候在辰星占於參伐及秦併吞三晉燕代自河
山以南者中國中國於四海內則在東南為陽陽則日
歲星熒惑填星占於街南畢主之其西北則胡貉月氏
諸衣旃裘引弓之民為陰陰則月太北辰星占於街北
昴主之故中國山川東北流其維首在隴蜀尾沒於勃

碣是以秦晉好用兵復占太白太白主中國而胡貉數
侵掠獨占辰星辰星出入躁疾常主夷狄其大經也此司
馬遷所載占驗分野之國也其以斗魁杓衡兼統天下
則亦左氏孛於斗而占宋齊鄭也其日月之食而占十
日甲乙海東遠國不占其餘八日分主四方故漢志謂
甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛西夷壬燕
趙癸北夷亦如十二辰之州國也其秦侯太白等以五
星分主諸國亦如十月分為五也其占於狼弧等又以

二十八舍分占諸國與五星相應裂為五也其昴畢間
為天街別主河山陰陽南北夷夏自秦并天下列國州
分不復見故以山川維首尾設限界區域而占之也州
國分野亦在其間矣此皆以天壤主地分地分應天壤
畫一不易如經星有常可按而見也後世星家合三代
之州國秦漢三國之郡國為十二國十二州以配十二
辰九十五郡各入星度為占驗分界皆五三六經之遺
法也惟漢志謂子周丑翟寅趙卯鄭辰巳鄆己衛午秦

未中山申齊酉魯戌吳越亥燕代諸星家既於十二辰
分主二十八舍又於天市垣二十二星為二十二郡國
又分十六星為十二國又有南河北河東甌青丘四瀆
狗國又以斗九星分主九州九十郡又以斗七星分主七
國而畧其五國者此辰次星分各別有所主者也按左
氏傳士弱曰古之火正或食於心或食於昧以出內火
是故昧為鶉火心為大火陶唐之火正閼伯居商丘祀
大火而火紀時焉相土因之故商主大火子產曰昔高

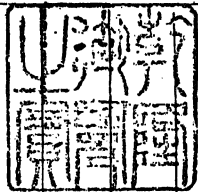
辛遷闕伯於商丘主辰商人是因故辰為商星遷實沈於大夏主參唐人是因故參為晉星由此觀之因主其祀世居其地因為其分之星則初非上有此星下當此地也故分土當星分星當野初或因星之釁應其國國之釁應其星人之德盛而上畧其星星之精集而下畧夫德於是國因主星星因主國占候應驗不愆其素乃有星分之常亦有星分之變周之南北易位趙之東西錯分齊楚鄭衛之大小不同而同其度數於斗於辰於

天市於列國迭見互出初必有其因如參辰之為宋晉
第亡其書無以考焉爾今推本左氏傳天官書漢志與
諸星家之說各具十二辰二十八舍及諸官分位下以
為經星之分占候之體云

按天文分野角亢為韓分氐房心為宋分尾箕為燕分
斗為吳分牛女為越分虛危為齊分室壁為衛分奎婁
為魯分胃昂畢為趙分觜觿參為魏分井鬼為秦分柳
星張為周分翼轸為楚分角亢星曰壽星宮曰天稱時

曰辰州曰亢氏房心星曰大火宮曰天蠋時曰卯州曰
豫尾箕星曰析木宮曰人馬時曰寅州曰幽斗牛星曰
星紀宮曰磨羯時曰丑州曰揚女虛危星曰玄枵宮曰
寶瓶時曰子州曰青室壁星曰陬訾宮曰雙魚時曰亥
州曰并奎婁星曰降婁宮曰白羊時曰戌州曰徐胃昴
畢星曰大梁宮曰金牛時曰酉州曰冀觜參星曰實
沈宮曰陰陽時曰申州曰益井鬼星曰鶉首宮曰巨蟹
時曰未州曰雍柳星張曰鶉火宮曰獅子時曰午州曰

三河翼軫星曰鶉尾宮曰雙女時曰巳州曰荆

欽定四庫全書

史部

續後漢書卷八十四中上

詳校官編修臣黃壽齡

編修臣裴謙覆勘

謄錄監生臣李兆文

欽定四庫全書

續後漢書卷八十四中上

元 郝經 撰

錄第二中上

歷象

二十八舍

天漢

二十八舍

按書苑典曰中星爲以殷仲春日永星火以正仲夏宵

中星虛以殷仲秋日短星昴以正仲冬天官書謂五官

之位不移徙紫宮房心虛危咸池太微衡軒轅權也則皆隨天左旋而諸星家列二十八舍次第皆自角亢右旋終於翼軫者歲陰在寅歲星右轉居丑在卯則居子四正位則歷三舍餘則二舍凡十二歲而周天則右旋者從歲星也堯典四時昏見為序故春起朱鳥冬終玄武天官書漢志以方位之次為序故起東宮次南宮次西宮次北宮起角亢終于牛斗至陳卓則以舍次為序先東宮次北宮次西宮次南宮故起角亢終於翼軫然

後二十八舍順次叶紀而經星之體正故從之凡列舍及本舍輔官共二百四官其辰列律呂分野度數各具本舍之首其占之傳於理而可徵者各具本宿下云

東宮蒼龍七宿七十五度其體象龍而居震故謂之蒼

龍

原註文耀鉤東方蒼帝而其精為龍按堯典既曰星鳥則玄武蒼龍白虎等唐虞而上書契以來已自

名之故易謂震為龍為蒼莨竹左氏謂龍見曲禮謂行前朱雀後玄武左青龍右白虎後世星家相傳四宮七宿皆以夏則昏見南方原註月令仲夏之月昏亢中旦危中日行其中謂

為名也

之東陸

原註左氏傳古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之杜預注曰陸道也謂夏十二月日在虛

危三月日在昴畢春分之中奎星朝見東方 按月令仲春之月日在奎仲夏之月日在東井仲秋之月日在角仲冬之月日在斗則春在西宮七宿為西陸夏在南宮七宿為南陸秋在東宮七宿為東陸冬在北宮七宿為北陸

角亢二舍同辰

原注周天二十八舍分處十二辰四正各三舍餘皆二舍其辰辰

原注

十二子之辰也起辰石轉至巳一周起軫十二度至氐天凡日月會之辰及宮次分野皆然

四度為壽星

原注周天三百六十五度有奇十二分之各三十度有奇為率宮次分野之度今從

陳卓甫直周易分野壽星起軫七度蘇邕月令章句起軫六度雖各不同起之盈則其至縮起之縮則其至盈皆不越一辰三十度或三十一度有奇則大同小異爾 其宮天稱其律姑洗

原注星家

又以十二辰次為十其分鄭其屬兖州東郡八角一度

二宮律義詳見律類

東平任城山陰八角六度泰山八角十二度濟北陳留

八九五度

角二星從列色赤十二度去極九十一度半南星出黃

道外半度八月日在其舍月與合朔

原注即所會之辰也至明年七月一

周其緯木

原注日月五星七曜右行于二十八舍之中而逆順無常故為緯星星家以日月火水木

金土一陰一陽相間各緯于其舍起鶉火中平位七星緯日以七紀終于鶉火之柳而緯土則四正宮鶉火大

火玄枵大梁之中星七星房虛昴皆緯日為陽剛

其輔

八宮

原注三垣各有藩垣內外之宮為輔官二十八舍各有分界度數凡本舍之北為內南為外其宮在

本舍度中及入度多者皆本舍內外之輔官也自正宮外二十八舍之次正宮其輔官亦多大角為帝庭角後為帝席亢為天子內朝氏為王者宿宮尾箕為后妃府舍皆七曜之所經致也室為天子之宮以為歲星廟也南斗天子之星以為鎮星廟也七星為辰星廟獨謂之變夷之星者蓋五帝坐在七星北太微是也太微帝王之象七星不得而兩戚矣西宮自昂畢之外則天子決政參伐日月五星由東井之南門是以正宮外角亢氏尾箕南斗營室參伐東井諸星係日月五星道故左右前後輔官又次于正宮也輔官之多寡則天極北斗太微為先其次則房心昂畢又其次則東井諸星柳星近太微虛危近北斗所以與房心昂畢不同

角左右兩星

原注天宮書左角李右角將李即理法官也元命包曰左角理物以起右角將率而

動居蒼龍維首象龍兩角故謂之龍角天子外朝布正發令之所飛龍之所昇騰明盛之所照耀也左角為天田一曰天津主刑理其南為太陽道右角為天門為將主兵其北為太陰道兩角間為天關內為天庭黃道經其中七曜之所行天之三門猶房之四表也黃道遽久遷變占天者當察其所在而詳審焉星明潤靜王道升平闇微兵失律將敗動搖失常王者憂日月食其分大臣誅將易國門閉守臣凶刑法官有罪月行入天門十

月為四月十一月為五月十二月為六月大水

原注十月則明

年四月災十一月則五月也

月暈角間多風雨大水兵起大將凶暈

左角道不通左將凶右角右將凶暈角間再重如連環
圍北斗大臣惡之暈角亢間先起兵者勝暈色黃白王
者喜有德則吉失德則凶歲犯道不通王使阻絕宜行
赦令乘左角法官誅右角將軍死退行兩角間王者出
入不時或有急事守右角賢人用火犯王者憂大臣為
亂句已環繞天子失德變起肘掖貫犯有大戰填犯大

將死守南星王者憂不宜吸獵大兵起守北星後宮有
喜留兩角間兵起道不通有暴令退行兩角間女主出
入無度或地動金犯左角王者將兵于野謀逆者誅守
右角兵起西北方天下大戰色黃將軍貴色赤臣叛逆
行兩角間有刺客王者備之辰犯左角旱右角水亦有
兵戰行暴令守兩角間邊鄙有警道路不通客星出其
間兵喪並起水旱不時流星入左角兵吏有罪色赤有兵
黃土功白義兵起出入兩角間有大使動搖不去臣欲

弑君謀不成誅彗孛干犯兩角間色白有兵不戰有國
喪赤則大戰光芒所指破軍殺將出兩角間天下大亂
暴兵起易主更政近三年遠九年兩角間二星色黑
曰平道去極八十六度入角二度黃道內主除治道路
天子九軌之衢所以通達四方梯航萬國明正吉角動
法駕有虞彗孛干犯兵盜並起關梁不通西邊一星
色黑曰進賢去極八十六度入軫一度太黃道內主薦
舉賢良星明則賢良彙征闇則姦邪遂進左角北二

星色黑曰天田

原注牛南有天田與此凡二天田角之天田辰見則農祥也牛之天田牛所耕

也

去極八十三度八角五度太黃道內主畿甸疆畛明

則天子籍田金火犯大饑荒土守天子大行封爵其

北大角西三星色黑曰周鼎去極五十八度八角八度

黃道內秦滅二周鼎入泗其精上騰為星國之神器也

主傳器凡宗廟鼎彝寶器不見及移徙國祚不安盜竊

寶玉彗孛干犯亢庭易主俘於新國右角南二星色

黑曰天門去極一百一度西星入軫一度黃道外主待

朝聘之客明則萬國覲享歲守執政憂有陰謀者誅金
火彗孛干犯兵起闕下 門南二星橫列色赤曰平星
去極一百三度西星入軫十四度黃道外主平法令決
疑獄廷平之官也明平闇狹不差則政平訟理闇而移
徙則濫聽失刑國多寃民彗孛干犯執法官誅流星犯
近臣黜小臣憂 又南句屈而覆二十九星色赤曰庫
樓原注句屈而兩股南覆也句屈六大星為庫西南方斜四小星為
樓內十五星各三星鼎足而聚者曰桂桂中央四小星

曰衡又中央小者為陳兵其星色皆赤去極一百三十
二度西北星入軫五度黃道外為天庫藏兵之府星不
具及庫中星動大發兵戍四夷庫中無星羣下謀上并
庫星皆亡則國無君星明角繁衆有逆謀兵起征伐四
出或天子自將辰星入大水金火犯守流星出入兵大
起彗孛干犯盜取庫兵天下大亂易主革命柱亦名三
淵客星守天下大水地動海魚出又南二大星色赤
而橫曰南門去極一百四十度右星入軫四度黃道外

天子外門主禁兵擊柝巡徼以待暴客星明則氐羌入貢閭角則夷狄侵叛客守外兵入國門

亢從列四星色赤九度從南第二星去極九十一度半

黃道內五月昏中

原注凡昏旦中星中當南方午位

其緯金其輔八官

亢喉也蒼龍之頸職司內朝為天子喉舌摠攝天下奏事出納惟允侍中尚書之官也聽訟理獄錄功降罰赦百揆朝諸侯故為天庭聽政之所天子外朝一曰疏廟朝外廟也主疾疫星明大輔相忠良天下安寧閭小朝

列多姦政秬內亂移徙庭內有逆謀直則地動日月食
其分王者憂暈則大臣死或有兵秋暈水冬暈雨雪月
犯兵起大臣有事歲犯時令乖多疾疫久守歲豐退行
兵起去三尺內地動入中龐虫驚衆期二百五十日句
已守臣謀逆與火同守大水人多饑死火犯天子惡之
句已大水臣謀逆王者自將改紀政令填犯臣為亂諸
侯失地逆行賤女暴貴道路不通多盜賊大水久守君
崇禮義天下安金犯為水為旱兵起疾行而犯貴臣伏

罪宜發兵備北方逆行犯臣有叛者辰逆行犯兵起其
分多疾疫大臣伏罪萬物不成穀貴盜賊並起彗孛犯
天下大饑其分兵喪人多疾疫出亢天子失政天下亂

大水兵役並興 正北六星銳圓從列色黑曰亢池

原注

圓而兩端銳南北列也

其北大角左右則攝提也去極六十四度

入亢三度黃道內主津度舟楫往來之事微闇移徙則關

梁不通 大角一大星色赤去極五十八度入亢三度

畢黃道內為帝庭天子之坐

原注 援神契大角為坐 侯宋均曰坐帝坐也

黼

宸宸席所謂履帝位而光明者也故為大君之象光屬
斗柄招搖在上急繕其怒故為天子威柄下臨兩角幹
旋四宮維首正天之紀綱故又為天棟明盛黃潤天下
大同色變動搖有大變草羣生失寧月食大角主命惡
之金火守王者惡之近八十日遠期年客犯守兵起天
下大亂彗孛干犯革命之象也其左右各三星色赤鼎足
句之曰攝提原注如鼎之足
句抱大角也左北星去極五十九度半
入亢八度右南星去極七十二度半入角七度皆黃道

內夾輔大角大臣之象恒直斗杓之所指攝斗提角以接於下整領四宮維繫三垣平月令建節候擁蔽帝坐以為兵楯首出庶物以起歲元故太歲在寅曰攝提格主九卿明而角謂之提揚眉公卿專恣伏誅溫溫不明而大人君有憂五星犯臣謀其君出入兵起期一年火犯守更主流星入外國有以兵為使來者天子有急事觸破大角則有急兵彗孛干犯天下大亂天子將兵于野兵起宮中王者憂期二年出大角長六七尺天下大

亂兵起易政地震遠三年客星入守聖人受制 左攝

提上三星橫列色黑曰帝席去極三十七度東星入氐
半度黃道內天子宴樂飛觴宥幣獻酬之所明潤天子
大愷閭角王公凶不見天子下席 其北橫列三星色
赤曰梗河去極四十二度太東星入氐二度半黃道內
為天矛一曰天鋒一曰天楯劍戟之星也主備不虞與
槍楮同又主邊兵為喪變動則兵喪應之星亡及移徙
不定則鋒鎬亂起邊鄙大悚 亢南橫列七星色黑曰

折威去極一百三十度太西星入角二度黃道外主折
獄斷斬明則刑清闇動搖有冤獄客星彗孛犯守囚反
破獄邊將有誅 東南二星色黃曰頓頑去極一百一
十五度東南星入亢六度黃道外治獄之官也主五聽
兩辭考察囚情占同折威 西南直庫東北二星色黃
曰陽門去極一百二十三度西星入亢一度黃道外主
執兵戍邊禦南方盜賊色變動搖盜起

氏房心三舍同辰其辰卯

原注氏音底天官書以子午
卯酉為四正宮故東宮先言

房心南宮先言權衡西宮先言咸池北宮先言虛危皆
于七星之中取其正位中星為言而後及乎其餘南不
言七星北不言昂或先參而後背或先心而後房皆錯
綜互見也今祇以列舍右旋相比為次皆以本宿為正
不取其餘故東自角亢始北自斗牛始西自奎婁始
南自東井始房虛昂七星為四正之宿而天體正矣起

氐五度至尾九度為大火

原注費直起氐十一度蔡邕起九八度左氏傳心為大

火其宮天蠍其律夾鍾其分宋其屬豫州濟陰入氐一

度東平入氐七度潁川入房一度汝南入房二度沛國

入房四度楚國入房四度梁國入房五度淮陽入心一

度魯國入心三度

氐匡側四星色赤十五度西南星去極九十六度黃道外十二月旦中其緯土其輔六官氐祗也東方木牙角亢矯而出下繫于氐乃其根抵也故為天根又為本

原注

國語單子曰天根見而水涸本見而草木節解注天根本氐也

萬物抵地而出必有夷

傷故主疫為天子路寢聽朝之所一曰氐邸也抵歸而宿也故為宿宮天子小寢休解之室前二星嫡后正妃後二星庶姬嬪妾也均明則木道暢茂百穀登熟臣下奉法嫡妾不踰後大前小則妾上僭后妃失位前大後

小則女主昌動搖則國本危太子廢羣生不寧兵起閭則歲凶日月食其分有大誅殺后妃惡之人多疾疫月入兵起犯之殺將十一月十二月暈天子不豫歲犯國蓄空出入其中有急令環遶兵起久守立后期八十日蝗傷穀物不成退行其南地動火犯守賊臣謀不成天子不宜出宮退行入太子廢大臣誅天下大亂火災地動句已王者惡之宜行赦令填犯太子立退行入女主失位犯有誅四夷弗賓天子憂久守后有慶賀出入留

舍不出四年亡地兵起諸侯有自立者金犯有誅將軍
受制久守國有兵憂失地霜雪不時辰犯貴臣憂多冤
獄法官有罪久守大旱無稼穡客星入天子不豫流星
入兵起其分大水大臣有疾入氐中民饑多疾犯守婦
人尤災彗孛干犯王者失德致殃宜行赦令出氐中有
大赦兵亦起天子巡幸避位易政吉居位大凶兵起
東北一星色黑曰天乳去極七十七度入氐六度黃道
內為甘露主醴酪明則甘露降彗孛客守天雨爵錫

氐南三星鼎聚色黑曰陣車去極一百六度入氐五度
黃道外主兵車星明動則戎車駕 又南三星九叢合
二十七星色赤曰騎官去極一百一十五度半西叢北
星入氐四度半黃道外天子宿衛騎士虎賁宿衛之屬
也星足明潤禁籙安亡閭兵起 其下一星色黑曰騎
陣將軍去極一百二十六度入氐十三度黃道外騎將
也 其西南三星色黑曰車騎去極一百三十一度入
氐七度黃道外主部曲行列之將也彗孛干犯皆為兵

起陣車東二星色黃曰天輻

原注或作輪

去極一百五度

入氐十四度黃道內乘輿中車官也主鑾駕鹵簿星明角大駕出宮客守輦轂有變

房從列四星色赤六度去極一百四十度半南二星在黃道外九月日在其舍月與合朔其緯日其輔八官蒼龍之中星東宮之正位東陸之中道太皞闢戶之星萬物由戶而出故謂之房為明堂天子布政之宮亦為四輔下第一星上將次次將次次相上星上相所以理陰

陽施政教贊化育以生物之心而仁天下南二星君位
北二星后妃位為四表之道中間為天衢又為天關黃
道經其中四星間有三道日月五星所從出入南間曰
陽環其南曰太陽北間曰陰環其北曰太陰七曜由乎
天衢天子壽昌天下和平由陽道則旱喪由陰道則水
兵亦曰天駟為天馬主車駕王者祠之為馬祖

原注此
曰天駟

奎北王良四星亦曰天駟此一名曰天廐東壁之北亦
有天廐奎北有王良中宮造父星亦與王良同凡有天
子之象臨幸
之所則有此其陽左驂次左服次右服其陰右驂亦曰

天廡又曰天府主開閉蓄藏中道北為明堂內政主相
南為明堂外政主將次將以臨戎次相以任政故如兩
服上將以伐謀上相以論道故如兩驂皆天子所以駕
馭之也星明盛將相服勤民人受福移徙則將相不和
民人流亡大而角天下兵起日月食其分歲大虛歉月
犯四輔近三尺遠五尺輔臣誅乘掩左右有逆謀多暴
獄天子不利出宮暈南早北大水當中道風雨之祥歲
入及句已天子惡之變色后妃凶守犯將相憂久留王

者壽昌五穀豐登火犯王者憂守之有大喪守北大水
行中道犯守天子惡之宜行赦令環遶句已股肱失位
父子分張退行守房心間地動填犯守將相謀逆伏誅
句已后妃凶久守女主昌出入流舍兵起西方退行兵
起地動金犯天子惡之天下兵起句已大臣戮死姦臣
脅主者誅或良馬出廐辰犯句已天子惡之胡兵起大
水客星入大臣謀亂流星入國有大喪期一年如蛇曲
入逆臣犯君宜行赦令彗孛出天子行凶德祿惡致亂

身弑國亡北道諸侯舉兵中道貫房王室大亂易主更
政 傍二小星色赤近房北曰鈎鈐去極一百度太半
東入房二度半房之鈐鍵天之管籥主閉藏天心防閑
神府闔舒造化鈎距姦惡以備非常明而近房天下同
心房鈎鈐間有星及疎圻則地動歲犯守王者失政臣下
為亂火犯守王者惡之侍臣凶填犯王者大失天下心海
內分裂金久守王者有德客犯宮中兵起期二年流星入
賊臣暴貴專政亂朝彗孛干犯宮闈大亂期三年 鈐東

北一星色黃曰鍵閉去極九十八度半太入房三度半

太一曰牽

原注音輅車之輅鍵也

亦主管驚開閉事星明移徙則

宮門不禁姦淫大行靜潤居所則王者獨操權勢羣才

並用得天之統 又北東三星從列色黃曰罰去極九

十三度半太南星入房三度半太黃道內主金贖布帛

之事列直而得南北之正則法令平曲而斜則刑罰不

中 夾房各四星斜列色赤曰兩咸東咸去極一百三

度南星入心二度西咸去極九十二度西星入氐十一

度皆在黃道內主門戶防淫佚五星乘犯閨門無禮臣
下謀逆彗孛干犯除穢清宮王者惡之 房西中道一
星色黑曰日去極一百五度入氐十四度半太黃道外主
昭明令德太陽之精也金火彗孛干犯王者惡之 日
下二星橫列色黃曰從官去極一百八度西星入氐十
四度黃道外主毒藥以禦靈怪醫禱祝之官也五星犯
守蠱事起匪人構亂 其南縱橫十二星色赤曰積卒
去極一百二十三度少西星入氐十三度黃道外主掃

除不祥五營軍卒衛士之象也閹小吉明大動揺京師
兵起一星亡兵出二星亡兵半出三星亡營兵盡出五
星彗孛犯守天下兵起近臣誅

心斜列三星色赤五度中央大星去極一百八度半黃
道外六月昏中其緯月太極全體藏于實核甲合而心
根其中謂之仁發于苞體甲坼而心抽其中謂之心斗
建卯之月萬物始生華心具其文類心故曰心故在天
地為生物之心在人為好物之心在人君為生民之心

在蒼龍之中為龍心心主火且盛夏當陽昏與鶉火合故為大火又為大辰中央曰明堂天王正位執威福之柄行賞罰之權尊臨百官統禦萬國豐亨日中宜照天下故欲尊而光前星太子後星庶子君之儲貳問安侍膳惟孝與恭故欲卑而安星直則天子失政色變角動則國有憂三星叶明國有大慶日月食其分內賊為亂月犯王者惡之掩前星太子不利暈三日內風雨歲守年穀豐出左有年出右無年守七十日內臣暴貴八十

日王者壽昌天下咸被德澤乘中相死犯前星太子憂
火犯中星王者大惡久守大亂革命犯前星太子憂在
陽有喜在陰有憂填犯王者無嗣國統絕宮中有亂臣
久守色黃國有大慶出入流舍有急令金犯三寸内有
兵上殿環遶天子憂宜行赦令乘犯將相為亂兵四起
蟲犬縱橫辰亂天子戒慎遇毒亦為大水凌犯留退内
賊謀逆久守中間地動客星入犯諸侯有謀使者出則
王使犯諸侯大旱犯前後星國本搖流星入大臣憂宮中

有謀逆者期一年遠三年犯中星內亂王者憂犯前後
天子憂自外入使來自中出使出各以其色占之星大
使大星小使小彗孛出中兵戰宮中易主革命大臣相
疑受誅近七日遠百日大蝗饑民流亡近一年遠三年

謹案諸宿皆有輔官惟心宿無之考步天歌以積卒十
二星屬心乾象新書以積卒屬房宿而不屬心天元歷
理云心為天君貴守虛明使有物以擾之則蔽而不明
矣故各宿有入度之星而心獨無乃天道之妙據此則
此書以積卒屬
房宿者是也

尾箕二舍同辰其辰寅起尾十度至南斗十一度為析

木以其入天漢中故又謂之析木之津

原注背直起尾九度蔡邕起尾

四度

其宮人馬其律太簇其分燕其屬幽州渤海入箕一

度上谷入尾一度漁陽入尾三度右北平入尾七度西河上郡北地遼西東入尾十度涿郡入尾十六度樂浪入箕三度玄菟入箕六度廣陽入箕九度涼州入箕十一度

尾句揭九星色赤

原注句揭者曲下而復揭起也

十九度西第二星去

極一百二十四度黃道外十月日在其舍月與合朔正

月旦中其緯火其輔五官昇龍之尾

原注左氏傳丙之辰龍尾伏辰

後

宮之場妃后之府陰陽之所交泰風雨之所發興萬物

始生如尾故曰尾一曰九子

原注宋均曰取尾九星也

近心第一星

皇后其次三夫人九嬪二十七世婦之象也末二星為

諸妾 第三星傍小星色赤曰神宮去極一百二十七

度入尾半度天子解衣之內室也星均明大小相承嫡

妾有叙子孫蕃昌明闇不常妃嫡乖亂妾媵上僭圻絕

則君臣不和日月食其分貴臣誅月犯臣陵君貴戚誅

暈宿中赤地千里歲入太子立易后亦后族有暴貴者
期百八十日退守大臣作亂天子自將逆臣敗誅乘犯旱
饑出入留舍大臣惡之句已后妃凶火守臣下乖亂歲
多祥后妃憂退行入兵起大臣家歲大歉宮中有謀者
敗填犯后妃惡之色黃三后並立出入留舍盜賊遍天
下兵大起大臣誅退行變色賤女暴貴金入宮掖有變
出入留舍兵起讒賊大興宮中有誑欺天子者貴人惡
之大水萬物不成辰入大水人饑后妃有罪久守后妃

與政客星犯大饑人流后妃凶北人來降流星犯王遣使于諸侯大風為災入色青黑遠臣來歸出色青黑近臣逃亡彗孛出中君臣交兵變起宮掖國有易政期一年遠三年干犯讒賊興后妃以左道惑天子大臣得罪官人逃散近百日遠一年北上四星從曲色赤曰

天江

原注從曲南
北曲列也

去極一百一十度天市垣南南星入

尾六度黃道外主太陰雨水之政星均小則風雨時明動則大水兵起參差則馬貴不見則兵起津梁不通金

火彗孛干犯兵喪並起洪水橫流 尾東雙星傍一星

色赤曰傳說去極一百三十度半入尾十三度黃道外

傳說死而精氣騰為是星故名之一曰天策

原注左氏傳天策

煇杜預註天策傳說星

主大臣及逸民星明潤則天子舉逸民輔

臣忠良闇則君子在野佞臣惑君角動則姦臣亂國禍

及處士

原注按巫咸石氏諸星家皆以傳說一星在尾後河中尾為后妃之府主後宮故其占以傳說

為後宮女巫巫主祀祠神靈祈禱增嗣大而明則後宮多禱祠間小則后宮少子孫動搖則后妃不安星亡則天

子無嗣不知其占之所自殆黃緣后妃後宮而為是說也夫傳說殷中興大臣死而精爽上騰跨其尾而為列

星乃為女巫為後宮祈禱于孫遠襲下
若是哉今故削之為大臣逸民之占云

又東北一星

色赤曰魚去極一百二十度入尾十一度半黃道外尾
後天漢中狀如弓主雲雨風氣及水物大而不明則陰
陽和風雨時明動則洪發江海大魚出火守星南旱星
北水 尾南五星句圻如龜背而色赤曰龜去極一百
三十一度入尾十二度黃道外天漢中主贊神明定吉
凶占卜之官也星明則神道彰君臣和龜筮協從闇從
則反是

箕匡側四星色赤十一度西北星去極一百二十一度

黃道外其緯水其輔四官當艮位萬物之所根棋

原注音基義同

且在龍尾後有簸揚象故謂之箕有口哆侈故為天口

有舌為讒故為廣舌受物而有去來故謂教客在天漢

九江之口主津梁故曰天津有口主出氣故曰天鷄

原注

此曰天鷄南斗建星之北二星亦曰天鷄凡二天鷄在

鷄司晨箕寅位鷄鳴之所也其在狗國鷄狗同類也

北宮之東南南斗之南故曰南箕

原注詩維南有箕不可以欺揚維南有箕

載翕其舌哆兮侈兮成是南箕則簸揚口舌之象自古有之故天官書以為教客教教遊調弄口舌也即遊說

欽定四庫全書

續修四庫全書
卷八十四中上

之客

又主外國客蠻貊將動先表箕焉為天主八

風為天子宣揚風化故主風為後宮別府故又主夫人
御女星明則五穀登動搖則穀貴民流外國不安星入
漢則人相食明大而角讒言大興國有誣陷之誅日月
食其次君臣乖張宮中有蠱獄宿箕東壁翼軫必有大
風月入暈大風傷稼民饑歲入宮中有口舌乘犯風旱
穀貴出入留舍王者失德淫風大行火入旱饑民流王
者惡之出入流舍句已兵起大臣出北戎來降填犯女

主憂出入留舍暴兵起大水民流金犯女主喜久守
名士大臣疾疫宮中有口舌風災大旱妖言邊將凶
辰入有赦守之大臣凶動搖後宮惡之大風乃解久
守大水客犯饑荒大風雨為災北人來求婦流星出
大臣逐宮女放彗孛出饑荒戎夷為亂天下兵起行
指東南諸蠻島夷為亂北上八星句園色黃曰
天籥西星去極一百二十度東星入箕六度少黃
道外主關閉邊防道路之事星明吉闇則寇闖國

門 箕舌前一星色黑曰糠去極一百二十七度黃道

外明則歲豐闇則歉不見則人相食 箕南三星色赤

曰杵

原注此有杵星危南復有杵曰者此以箕之歟揚危為蓋屋土功從其類也

去極一百

三十一度黃道外主春以給食占同糠 箕東南一星

色黑曰農丈人去極一百二度入箕六度黃道外主稼

穡農正官也占與糠同

謹案步天歌農丈人屬斗考天元歷理云農坐箕東繞箕偃仰

當入

箕度

北宮玄武七宿九十四度其體象龜蛇而居坎故謂之

玄武

原注左氏傳蛇乘龍杜注玄武之宿虛危之星也

秋則昏見南方日行其

中謂之北陸

斗牛二舍同辰其辰丑起南斗十二度至須女七度為

星紀

原注費直起斗十度終豔起斗六度

其宮磨蝎其律大呂其分吳越

其屬揚州九江入斗一度廬江入斗六度豫章入斗十度丹陽入斗十六度會稽入斗一度臨淮入斗四度廣陵入斗八度

斗六星如北斗色赤二十五度魁第四星去極一百一

十七度半十一月日在其舍月與合朔其緯木其輔十四官黃道在斗柄第二星下柄入天漢中有挹注之象故亦謂之斗紫宮之斗既謂之北斗北宮之斗昏中則在南故謂之南斗且生氣左旋自北而東故箕斗皆謂之南以陽方之氣名之也

原注璣衡七星乃北斗維北有斗乃南斗爾南斗乃在二

十公宿之列何以謂之維北有斗豈箕在斗南故曰南箕斗在箕北故曰北斗此二星自為南北也其實箕斗

皆在東北維爾

玄龜之首天帝之廟宰相之位壽命之府主褒

進賢良稟受爵祿故為嘉量所以斟酌給授也又主兵

一曰天機南二星魁天庫樓天梁也中央二星天相也
北二星天府庭也北星杓也初一日北庭又曰天關又
曰缺鉞主吳次主會稽次主豫章次主廬江次主九江
天子之事占于斗星盛明王道和平天子壽昌班行爵
祿風雨時順百穀豐登動搖芒角主憂臣敗國政日月
食其分后妃大臣惡之月犯有風雨暈大將凶民流亡
歲凌犯將相有謀伏誅入魁中王者壽昌大行爵賞忠
臣作輔將相有慶賀事退行守有兵大敗火犯王者惡

之宜行赦令宰輔凶災守臣逆節道路不通入魁中謂
之斗中有星兵起叛逆有誅天子蒙塵故曰熒惑入南
斗天子下殿走填犯王者登極入行魁中王者不宜畋
獵兵起地動久守先水後旱姦臣謀亂伏誅逆行魁中
天子失地兵起西方地裂山崩大臣叛逆關梁不通金
入魁中將相惡之天子大班爵祿守之破軍殺將逆行
魁中天子孫于外國久守權臣專兵擅命辰入魁中兵
起大臣誅宜改正朔或易主在南大水百穀傷敗客星

出國亂兵起入魁中三日不出城門閉貴人憂流星入
有來使出大臣出使彗孛干犯國有大憂王者疾大臣
太子相謀害諸侯不朝天子易政兵起大亂出中吳越
兵起自立大臣謀逆 東北隋列六星如弓色赤曰建
星去極一百一十三度少西星入斗七度黃道內七月
昏中二月旦中曰建星者建諸星也為孟秋昏中之星
天之都關也一曰天旗為天鼓天馬南二星天庫中央
二星市又鈇鎖上二星旗跗也斗建之間七曜之道古

者十一月甲子朔冬至五星如連珠日月若合璧乃建
律厯起于建星氣數之元主作事謀始動搖則人勞月
暈之蛟龍見牛馬疫月犯大臣相謀大水闕梁不通歲
犯諸侯謀亂大水民饑疾疫火守天子下殿金乘歲凶
兵起辰犯讒言興起大獄客星守三日天下兵起流星
入羣下謀逆色赤則吉彗孛干犯天子失德忠臣誅賢
人遁易主革命 建北九星句曲橫列色赤曰天弁去
極九十七度西入斗六度黃道內天漢北市官之長主

市籍知寶貨明則萬物盛闇則凶歉月犯穀貴彗孛干

犯囚徒起兵 弁東北從曲九星色赤曰右旗

原注從曲者南

北曲折也 去極八十七度北星入斗十八度黃道內 又東

北橫列三星色赤曰河鼓去極八十五度中央大星入

斗二十二度黃道內天漢北 鼓東北句曲下覆九星

色黑曰左旗

原注曲折而下覆河鼓也

去極八十二度北星入斗二

度建為天旗三官在其上兩旗夾鼓天之旗鼓也鼓主

軍鼓鈇鉞一曰三武主天子三軍中央大星大將軍左

欽定四庫全書

續後漢書
卷八十四中上

三

星左將軍右星右將軍主備關梁守險阻知敵謀扞外
難信威令建音聲星直將得其人曲則計失勢奪又曰
黃姑星牽牛織女相見之所也兩旗三軍之旌表動則
兵起曲則將失計角則將雄怒則馬貴星差戾大亂相
陵閭或亡破軍殺將五星彗孛干犯旗鼓天下兵起天
子自將於野 天紀東天漢北鼎足聚三星色赤曰織
女去極五十二度大星入斗十一度黃道內天女孫也
主果絳絲帛珍寶及蠶繅織紵婦職大星黃帝聖母二

小星妃主諸女位王者至孝神人咸喜則星俱明闇則
宸闈睽女工廢七月朔初出色赤明女工之善大星怒
角母后恣小星闇女子疫常向扶筐吉背之布帛貴五
星彗孛干犯主憂兵起母后失位 其東南匡正四星
色黑曰漸臺去極五十六度西北星入斗十四度黃道
內臨水之臺也主晷刻律呂候氣之事明則陰陽調律
呂正 又東北五星斜列色黑曰輦道去極五十五度
西星入斗十八度黃道內天子遊行之道也漢輦道通

南北宮其象也明角天子流連荒亡闇徙有姦伏金火
彗孛干犯天子不宜出宮兵起輦下 又東北四星如
畢色黃曰奚仲去極三十二度太八牛四度黃道內為
天子車正故以奚仲為名占同輦道 建星東二星色
黑曰天鷄去極一百二十五度西星入斗五度黃道內
主候時節警農事天子日御鷄唱官也金火彗孛干犯
則荒鷄夜鳴國亂兵起 斗魁前二星色黑曰狗東大
星去極一百二十五度入斗五度黃道外主守禦失位

動搖姦人竊發為亂金火彗孛干犯環衛官凶狗疫災
東南四星匡正色黑曰狗國去極一百三十度入斗
二十一度黃道外主東方九國鮮卑烏桓匈奴星明角
邊兵起金火彗孛干犯外國相攻其國大亂 斗南句
圍十四星如貫索色赤曰鼈去極一百二十七度半西
星入箕一度黃道外天漢中主蟲魚水物候陰陽之變
不居漢中川有易者金火犯介蟲為妖甲冑起戎 鼈
東南十星縱橫四出色黃曰天淵

原注內句圖而
四角星遠出也

去極

一百三十五度西南星入斗十三度黃道外又曰天泉
天海太陰天池玉池凡六名主灌溉溝渠之事星明動
大水火守大旱

牛從列六星色赤七度中央星去極一百一十二度黃道
經其中天漢南八月昏中三月旦中其緯金其輔四官
二星為角四星為足有象如牛故以為名七政履端之
始律歷氣數之首起牛一度其間為黃道故為天關主
關梁牛以牽傍為用故為牽牛主犧牲祠享耕殖百穀

其上河鼓故亦曰天鼓主凡四足動物其大星中星也
上一星主道路次二星主關梁下三星主南越又北二
星一曰即路一曰聚火七月七夕精氣與織女星會于
河鼓星明大以序相承則王道昌天下平星曲及闇徙
歲凶關梁不通牛疫凡四足蟲災移入漢中天下大亂
不與織女相對陰陽不和寒暑失時日月食其分百種
不入歲大饑荒月犯乘人多疾疫路梗牛馬疫貴冬三
月暈國有大功行賞賜爵歲守天子壽昌四夷來朝環

饒饑凍虎狼為害乘犯破軍殺將退行貴人憂火犯牛
馬疫饑荒闕梁絕退行叛逆起破軍殺將填乘守姦賊
相持道路不通大臣有為國盡忠節者或大興土功金
犯邊防告急將軍失計妖言興守之地氣發泄穀不熟
辰守大水穀不登臣有謀者誅凌犯角動發洪漂沒民
多溺死客星出兵起其分臣謀亂大饑地動流星入外
國使來四足物為妖彗孛干犯中外兵起王者憂牛馬
疫宜更化易法令省力後行惠政 其北四星橫列色

黃曰天桴去極九十八度東南星入牛二度黃道內西北直旗鼓與之相應故主刻漏桴鼓之事直為鼓角動搖則金鼓大震天下兵起閭則挈壺氏失職 牛東三星斜列色黑曰羅堰去極一百七度太南二星入牛五度黃道外主澹蓄灌溉亦主御馬以閭為吉角動則寶馬疫 牛東南九星三聚橫列色黑曰天田去極一百三十一度西星入牛四度黃道外畿內之田耕籍之所亦主農器與角北天田同占 其南九星三聚橫亘赤

色曰九坎去極一百三十六度西南星入斗二十一度
黃道外主水泉溝洫導達疏決小潤吉明角大水漂沒
人民

女虛危三舍同辰其辰子起須女八度至危十五度為

元枵

原注費直起女六度蔡邕起女二度
左氏傳元枵虛中也枵耗名也

其宮寶瓶其

律黃鍾其分齊其屬青州泗水入女一度六安入女六
度齊國入虛六度北海入虛九度濟南入危一度樂安
入危四度東萊入危九度平原入危十一度菑川入危

十四度

女匡側四星色赤十一度西南星去極一百五度黃道
內十二月日在其舍月與合朔四月旦中其緯土其輔
六官斗建子之月萬物變動其所陰陽氣未相離尚如
相胥也故曰須女一曰須待也陰和陽而應女待男而
行父母之命媒妁之言聘采之幣親迎之禮皆女之所
待也故易曰歸妹愆期遲歸有時傳曰有待而行也一
曰須女賤妾之稱須命而進御職之卑者也又曰婺女

女主中饋以勤勞為務也為天少府掌裁制布帛紉結
環佩蘊蓄珠玉女功巧拙之事主嫁娶之禮星齊明天
下和平后妃獻功為黼黻文章以給郊廟王者致孝神
人感悅動搖而明國有大昏闇則女德不修杼柚空府
藏竭民人饑殺禮而昏國多奔女日月食其分歲不稔
桑蠶災后妃有憂月犯暈兵起風災歲入后妃立賢女
進君有大慶亦主太子立退行守犯大臣惡之農桑失
業布帛踊貴火入后妃凶國有火出入留舍天子納美

女布帛貴逆行守有謀亂者后妃死兵起句已姦女亂
宮大無稼穡填久守國有喜天子納美女王者以信義
服天下宮女有暴貴者后族分土受封退行凌犯兵盜
大起暴亂縱橫金犯妃黨凶王者傾竭帑藏大費金幣
辰犯守國有女使有進美女者亦主歲荒穀帛貴及大
水客星入外國進美女守之關梁不通宮人謀逆女主
憂貴人死暴兵入宮國亡流星入天子納美女出有女
使干犯貴女下獄女主干君期一年遠三年彗孛干犯

兵起女主為亂王者惡之 其北五星匡覆色赤曰離
珠去極九十四度西星入女一度黃道內後宮之寶藏
主天子旒珠后妃環佩之飾星移宮中有亂五星流客
彗孛干犯兵起后宮宮人伏誅在東早在北水歲凶
北上五星匡覆色黑曰敗爪去極七十九度西星入女
初度 又北縱橫五星色赤曰匏瓜去極六十六度半
西星入女二度皆在黃道內主天子瓜果凡旒物亦主
後宮及陰謀明大光潤歲熟果實繁閭則反是星失次

宜防獻瓜果者青黑星守魚鹽貴 又北上奚仲東南
九星如張弓色赤曰天津去極四十九度西北星入牛
二度黃道內橫列天漢中天之津渡也一曰天漢一曰
天江主四瀆津梁所以渡神通四方星大色變水賊起
洪水為災一星不具津梁不通二星不具亡城喪地三
星不具天下覆沒動搖兵起參差馬貴赤氣入旱黃白
氣有赦火犯天下大亂 女南亂列十二國合十六星
色黃越一星羅堰南去極一百一十九度東星入牛七

度東西兩周二星越東去極一百一十九度入女九度
秦二星周東南去極一百二十一度入女十一度代二
星秦東南去極一百二十九度入女十一度晉一星代
西南去極一百二十六度入女十一度韓一星晉北去
極一百二十五度入女九度魏一星韓南去極一百二
十八度入女七度楚一星魏西去極一百二十七度半
入女五度燕一星楚東南去極一百三十一度入女七
度半齊一星燕西九坎北去極一百三十一度入牛七

度趙二星齊北去極一百二十八度西星入牛七度鄭
一星趙東南去極一百二十五度入女四度皆在黃道
外變動有星干犯各以其分占 東南三星從直色黃
曰瑞瑜去極一百二十六度東大星入虛一度黃道外
主圭瑜玉飾婦人之服闇則宮庭約素明大服飾奢侈
餘占同離珠

虛二星色赤九度少彊南星去極一百一十三度黃道
內九月昏中其緯日其輔八官玄武之中星北宮之正

位北陸之中道顓頊閉物之星萬物退藏田野空虛故
謂之虛虛者能實能虛陽氣至冬則宛藏於虛日南至
則一陰下藏一陽上舒故曰虛陽為實陰為虛子為極
陰虛空不用之地虛中而復乎太虛道之體也非虛不
能造物非空不能受物故坤以虛受乾陰以虛受陽而
後有生物之心乾入坤為坎一貫氣為子而後陽根乎
陰則子雖為虛位乃造物之樞也故律為黃鍾舍為虛
宿

謹案大典原本此下直接去極一百一十九度入虛
二度少黃道外云云其司空主井地居邑鄉遠之政

至虛南二星色黑曰哭五百七十餘字誤抄入危宿內
故虛宿無星占而二宿輔官多寡亦不合今據步天歌
及晉書宋史
天文志移改

司空主井地居邑鄉遂之政虛中則誠故
主祠祭禱祝物死大空故主死喪哭泣太虛氣化故又
主風雨以其端揆之始故又為冢宰主平理天下覆藏
萬物星明靜天下安闇而敬斜王者不恭鬼神乏祀角
動則物怪為妖訛言兵起國有大喪哭聲震野日月食
其分兵起大戰月犯大彙將死暈民多疫死臣謀不成
歲入修宗廟陵寢犯句已宰臣進宮久守大水魚行人

道歲荒民多暴死齊為甚火入兵起天下大亂天子將
兵于野齊有喪出入留舍宗廟禮廢大臣憂歲凶民相
食久守至百二十日諸侯益地將軍受封填入王者憂
乘犯赤地千里民相食當去不去當止不止大兵起天
下亂有斧鉞之誅退行祭祀不享久守諸侯受封金入
臣下謀逆兵起犯之宗廟乏祀女子多寡守之多土功
民流亡退行兵罷辰入政令暴急民人饑歉兵起丁壯
盡行句已大水齊為甚守東春大雨南夏大雨西秋大

雨北冬雷雨客星犯更田制改阡陌法酷人怨環遶有
赦期七十日出虛中大臣亂國喪天下兵起流星入國
亂下人謀上色赤大喪哭泣黃有使受賜奔星入女虛
危之間人流亡出虛間有使出彗孛干犯出天下兵起
天子自將兵于野國有三空之厄

原注朝廷空田野空百姓空也

其

東二星色黑曰司命去極九十一度入虛二度主刑罰
死喪斬哀之制及絲枲麻縷之功 次北二星色黑曰
司祿去極八十八度入虛三度主祿食糧料增益年德

北上二星色黑曰司危去極八十五度西星入虛三度太主正驕逸及臺諫死喪之事 又北二星色黑曰司非去極八十二度太入虛四度少主正過失鬼神禍福之事以上四官皆在黃道內皆陰府冥官司察下民善惡功過者也 虛南二星色黑曰哭去極一百一十九度入虛二度少黃道外主棺槨斂葬哭泣之事 其東壘壁陣十二星兩端匡斜各四星中列四星色赤起虛抵壁橫亘三舍去極九十七度西星入危十四度黃

道內天子衛兵五營八校之屯壁也五星彗孛干犯天子自將禁兵盡行客流入守禁衛有閉營謀逆者陣

西哭南十三星勾環如貫索色黃白曰天壘城南星去極一百二十五度西星入虛四度黃道外主限北方為

長城兵壘金火入邊兵犯塞城南四星夾列色赤曰

敗白

原注兩兩斜列也

去極一百三十一度西星入女十度橫

亘虛危之南黃道外主伺歲災凡敗亡饑荒事星失則

大歉民流質賣釜鬲捐棄鄉邑

危三星色赤十六度南星去極九十八度黃道內十月
昏中五月旦中其緯月其輔十官上一星高旁兩星隋
下象乎屋危西北地極高危所以隱蔽日月為晝夜故

曰危又危垓也

原注垓
音毀

陽氣至是而垓敗故曰危隱藏

天體故曰天府又曰天市主宗廟宮室架屋之事亦主
死喪陵寢之制以其在幽陰之墟也星動搖則締構主
木之役興焉日月食其分國有危亡之變犯而霧兵起
士多死暈人多疾疫歲守宗廟乏祀諸侯起兵大用斧

鑛多土功出入留舍六十日賢人死火入賊臣起天下
亂大臣亡期八十日亦多土功乘犯兵起南方大旱退
行守內戰火起宮室焚蕩填入賊臣起久守天子慎畋
獵齊地兵起國破土功病民旱饑金守大臣懷姙更相
誣謗入犯有急兵人多癰疽疾齊地兵起辰入姦臣有
謀守之后妃憂兵起大水歲荒客星犯大水饑荒流星
入兵民皆斃北邊兵起色黃土功興彗孛干犯臣叛兵
起主憂易政出危齊地兵起大水民饑 西北五星匡

欽定四庫全書

續後漢書
卷八十四中上

三九

側

謹案大典此下有司空主井地居邑鄉遂之政至虛而二星色黑白哭五百七十餘字係虛宿之大誤入

今仍歸入虛宿下

色黑曰人星去極八十五度南星入危一度

黃道內一曰卧星主理萬民警夜防淫佚亦主婦人動

搖則人不安星亡有詐為詔令者 其旁匡仰四星色

黑曰白白上從列三星色黑曰杵去極八十八度南星

入危四度黃道內主春軍糧杵白欲相當不當則乏糧

白仰則歲豐側則歉 人上橫列三星其端四星聚而

色黑曰車府去極六十五度西星入虛五度黃道內東

星近天漢主車輿之府又為客館金火干犯兵車四出
車東北漢中五星匡側色黑曰造父去極五十三度
入危十六度黃道內主御馬不見馬暴貴明角騎兵起
危南二星色黑曰蓋屋去極一百三度南星入危三
度黃道內主營建宮室金火犯廟壞火災屋旁四星
亂聚色赤曰墳墓為危附座去極一百一度西星入危
五度黃道內主兆域殯葬丘墓園陵復土倚廬苦塊之
事周官墓人漢復土將軍也明角兵亂多死亡暗徙金

火犯客守則山陵發掘梓宮剖裂 墓前旁列四星色

黃曰虛梁去極一百一十度西星入虛九度出黃道外

二度主陵廟禱祠事占同墳墓 屋南二星色黑曰泣

去極一百一十九度西星入虛七度占與哭同 梁南

十星句圜色黃曰天錢去極一百二十六度西星入危

二度黃道外為賞府主賞罰之令明則金帛充溢開則

大賚金火犯守兵盜並起

室壁二舍同辰亥起危十六度至奎四度為姬訾

原注費直起危十四度
度蔡邕起尾十度

其宮雙魚其律應鍾其分衛其屬

并州安定入室一度隴西入室四度天水入室八度酒泉入室十一度張掖入室十二度武都入壁一度金城入壁四度武威入壁六度燉煌入壁八度

室兩星色赤十七度三百四分度之七十五在一度之末二度之初南星去極八十五度黃道內正月日在其舍月與合朔其緯火其輔九宮營胎陽氣而產之故曰營室戌亥氣數閉物之所故屋危而後次之以室所以

埏陶精氣造立紀綱包物為室轉死生之樞機藏陰陽之首尾陰不得過陽不得盡未盡於上已生於下道之密地屋漏之所神之府也斗建亥十月昏中與北極直謂之定星凡營宮室以為候以其在北宮謂之水星屋取其平地取其正以興土功故傳謂水昏正而裁日至而畢詩謂定之方中作于楚宮揆之以日作于楚室水中則定南北日中則定東西而後宮室位置與天宇合故為天子之宮一曰玄宮一曰清廟皆營室尊大之稱

也室為藏蓋故為軍糧之府棟隆則吉故主上公為天子離宮主營建故為土功室內與隱故為館報子儲星明靜則人安國泰正直則忠良進職闇側則誠敬不篤神祇不享角動則兵起日月食其分大將凶軍糧絕月犯宗廟不修王者失德兵起暈則蠻夷來歸妖言並興其分有謀大風為災發屋拔木歲入守大修宮廟天子大賚天下受爵退行犯將不利出兵火入犯宮室災賊臣有謀兵起退行環繞三十日破軍殺將出入留舍北

客求入見北地歲凶多土功填犯關梁不通貴人多
死后妃有憂守星南國有爵賞出入留舍土功大起金
入一人威令不行犯之兵滿郊野將軍死守之文武並
行王者惡之宜行赦令退行出兵罷出入留舍其分大
饑辰入后黨伏誅退行兵起守之諸侯皆舉兵穀不登
大水漂沒廬舍客星入天子憂有陰謀大兵起大水順
則建宗廟逆則大喪凶亂流星入有急事遠使入見入
中逆行犯星大亂兵起天子蒙塵出則有中使出奔星

色赤其國凶貴人死上旬者中年下旬者少年彗孛干犯先起兵者弱不可戰戰則亡地殺將出空間兵起王崩易政大水亦主後宮有亂西四星東兩星夾北大星兩兩而聚色赤曰離宮為室附座天子別宮也為隱藏休息之所后妃六宮之位金火犯兵大起句已環遶離宮別館有謀逆者天子不可巡幸后妃廢黜后族凶宮女伏罪其上縱橫二十二星色赤曰騰蛇去極五十一度喙星入室一度黃道內天蛇也主水蟲風雨為

天子先驅玄武七宿龜蛇之體南斗為玄武之首謂之
天關騰蛇為天蛇之尾謂之地軸所以開闔天地轉幹
造化金火彗孛犯之龍蛇起陸以為妖英雄舉兵草澤
自立驅除天下星移南早移北饑客星犯入兵喪大水
衝之口舌起魚鹽貴 室下六星兩聚橫布色黑曰雷

電

原注各三星鼎足
作兩聚而橫列也

去極九十三度入危十五度黃道

內雲雷之所經綸風雨之所激作霆電之所振發也主
驚蟄虫有星干犯龍蛇不蟄雷雨大作 又南五星曲

折橫列入壁色黑曰霹靂去極九十六度入室十五度
黃道內主奮天威發陽氣甲拆萬物擊辟土功有星則
震電為災 室西二星色黑曰土公吏去極八十九度
太入危十四度黃道內主平水土贊興農事司察過失
星移角則饑荒土功大興 壘壁陣南四十五星各三
為聚句圍布絡色赤曰羽林軍去極一百二十三度西
南星入危十五度黃道外玄武北軍朔衛兵也謂之天軍
聚而明天下安稀濶移角禁中兵四出不見天下大亂

金火彗孛干犯衛臣謀逆易主更政天下兵起 西南
一大星色赤曰北落師門去極一百二十度入危十一
度半宿在北故曰北落天之蕃落也師門軍門也長安
城北門曰北落門象此也星明禁衛安彊閭徙兵起金
火犯賊臣斬關木土水守之吉彗孛犯邊兵入塞門
西南一星色黃曰天綱去極一百三十三度入危六度
黃道外主天子巡守武帳帷幕綱維之事金火守犯野
外兵起 門東北近羽林三星橫列色黃曰斧鉞

原注
此曰

斧鉞并亦曰鉞者此近羽林師門仗鉞臨戎之象并去
則斷斬陰陽之間直金行殺氣之首故亦用鉞也

極一百一十九度西星入室十三度黃道外星闇吉明
角移徙兵起金火客犯守大臣誅

壁兩星九度南星去極八十五度黃道內十一月昏中
其緯水其輔五官天之氣數至戌閉物而亥子藏之故
危為屋危室為宮室壁為屋壁皆壁藏之所也辟生氣
而東之故曰東壁秘藏之重莫重文籍故為圖書秘府
孔氏藏屋壁而秦不能火六經為萬世法乃其象也故

主文章營室之壁故主土功明大相當天下文明國用
真儒大小不均則國尚武功賤儒術角動大興土功日
月食其分國恐動月犯風雨兵起將軍死妊孕傷敗暈
有亂兵三重圍守不戰號為堅壁歲守文教大行天子
臨雍問道大得民心犯之東國兵起亦有伏兵天子不
宜輕出出入留舍大水傷穀有土功退行法令不明有
冤獄火守賢臣屏棄天下兵起國大災人多疾疫留守
有土功穀不登人流亡退行女主恣亦大旱災填守遠

方貢國珍退行句已兵起久守圖書興君安國昌天下
文明金犯有兵不戰出入留舍及五十日王者惡之退
行大行誅殺火災辰入犯守王者刑法急國有憂奸臣
謀逆退行大水客星犯兵喪並起流星犯文臣死兵起
津梁不通入壁中內臣進用抵壁兵徑四夷人多征役
彗孛干犯兵大起王者自將血流天下宮廟焚毀圖書
煨燼民人殲焉期一年遼三年其北十星句圜如天
壘色黃曰天廡南星去極五十二度西星入室二度半

黃道內驛亭馬官也主遞置逐漏馳騁使驛之事明角
驛傳旁午不見關梁不通彗孛干犯馬疫兵起有詐乘
驛為奸者 又北東五星斜聚色赤曰王良其四星天
漢中曰天駟旁一星曰王良共為一官去極四十二度
半西星入壁半度黃道內天子奉車御官也以王良善御
故以為名亦曰天馬北近於策動搖近策則謂之王良
策馬車騎滿野亦曰梁為天橋主津梁禦風雨水道亦
主急兵故或占車騎或占津梁星齊馭天子自將兵出

星易處兵隨所之金火入皆兵憂客守關梁不通彗孛
干犯天子失御除舊布新革命之象也 壁南二星色
黑曰土公去極八十九度西南星入壁九度黃道內土
功之官也主營建厨館之事動搖星犯土功大興 西
南四星匡仰色黑曰雲雨去極一百三十度東星入壁
四度黃道外主雨澤潤物明潤則風雨時閤亡旱穀不
登 羽林東南九星三列方布色黑曰八魁去極一百
三十四度半西南星入室十五度黃道外主機穽羅網

取禽獸周獸人官也五星流犯守兵起金火彗孛尤其
天子宜慎畋獵懼有銜牒之虞

西宮白虎七宿八十二度其體象虎而居兌故謂之白
虎冬則昏見南方日行其中謂之西陸

奎婁二舍同辰其辰戌起奎五度至胃六度為降婁

原注

費直起奎二度
蔡邕起奎八度其宮白羊其律無射其分魯其屬徐州

東海入奎一度琅邪入奎六度高密入婁一度城陽入
婁九度膠東入胃一度

奎兩端銳句圜十六星色赤十六度西南星去極七十六度黃道內二月日在其舍月與合朔六月旦中其緯木其輔五官主溝瀆泄汚流惡猶人之奎故謂之奎其星句折成文抵漢故為天章與壁共為圖書之府虎體之尾其文炳然故為文星其位直乾故為天之府庫象如圜牢故為天承又為封豕象亦如目故西南大星為天承目有周衛之象故主武庫大星主將軍所以捍難禦暴戌亥閉物鍾藏肅殺之氣故又主毒螫萬物奎而藏之星明

潤天子壽昌天下文明周域不欲園園則兵起星亡闇
賊臣干命禁衛潰武庫空周域開闔無常有白衣稱帝
山谷者動搖則國不安角而皸皸有光近臣謀逆大饑
民流亡日月食其分將軍戰死軍糧乏月犯兵起有溝
瀆事大水暈兵亂敗歲入天子進用道術士乘犯蟲災
傷穀居南萬物豐居西大臣惡之穀貴久守中國利夷
狄亂可以興師斷斬無道退行天子玩兵黷武出入留
舍大水火入中府庫災環繞三十日將相凶退行王者

惡之宜行赦令犯之其分諸侯死填入大水兵起星赤
怒姦人謀逆出入留舍兵起東方宮女為姦宜改元行
赦令久守女主莅政金入大水守之有陰謀事敗外國
亂可用兵伐之入中兵起西方出則兵起國危句已歲
大饑民流亡辰入朝廷恟懼大臣下獄大水津梁不通
守之國多憂退行姦臣有謀客星犯守白衣會國亂流
星入破軍殺將有溝瀆事國內有謀者敗國外起事作
亂期三年彗孛干犯兵起犯順天子自將國嗣絕人相

食期一年遼三年出西北西北兵來東南亦如之其分
大水民饑禁兵盡出福在疆國邊兵相應 其南七星
橫列色黑曰外屏去極八十四度西星入壁二度黃道
外天子內屏諸侯外屏主障蔽臭穢鄙隔天濶亦主防
遏下流瀦蓄汙澤金火彗孛干犯穢德腥聞變起蕭牆
又南七星句圜色黑曰天濶去極一百一十三度南
星入奎七度黃道外主停蓄惡穢暴養之所也占同外
屏 又南六星橫折色赤曰天倉

原注橫列而曲折也
此有天倉胃畢之舍

亦有之凡三天倉皆西宮宿秋成後蓄積之所也

去極一百一十二度西星入

奎十度太主藏五穀倉廩之官也星明大及倉中星繁

則歲豐蓄積盈溢閭無星則反是金火犯守兵災並起

倉穀狼戾西南一星色赤曰土司空

原注此與軫凡兩土司空此主

溝瀆軫任載於道路皆水土之官所司也

去極一百三十度入奎七度黃道

外水土功役之官也主知禍殃星黃明則天下安變色

角則土功大興民勞多度又南五星橫折似斗色黑

曰鉄鑽

原注此曰鉄鑽鬼中星亦曰鉄鑽奎為毒螫鬼主刑人而尸之故皆有之

去極一百

三十二度入奎七度黃道外芻秣馬之官也主芟刈草莽金火犯草澤盜起客守有伏戎

婁橫列三星色赤十二度中央星去極八十度黃道內十二月昏中其緯金其輔五官婁樓也樓萬物於戌閉而藏之亦為呼呼吸萬物而內之也故為聚眾為天獄主苑牧犧牲以供祭祀聚精積誠以會神明星明潤天子致孝享敬郊祀禮百神奉宗廟子孫昌天下平賦斂輕民物豐樂閭則郊社不修宗廟不享政煩賦重民人流

亡明角聚大衆兵起役興直就聚國不安日月食其分
軍在外者罷月犯王者好畋獵頻暈宜行赦令歲入為
聚衆教令大行守之國有大慶天下安寧退行獄吏姦
多冤訟宜行赦令火入庫藏災積聚焚苑囿兵起關梁
不通退行天子將兵出疆句已將軍為亂守之多疾疫
大水出入留舍外國亂兵起填守五穀登天下安出入
留舍兵起旱穀不升退守姦臣有謀敗金順入天下平
守將軍有喜退入外兵入大戰辰守大水兵起邊人入

境大臣有誅萬物不成客星犯守衆散民流流星出聚
衆于國外入則貴賤相謀有急事彗孛干犯國有大兵
宗廟不享期三年出婁大兵入國先旱後水倉廩空牛
馬疫 夾婁左右各五星一曲而四星匡聚色黑曰左
右更左更去極八十一度入婁十度半右更去極八十
一度入婁十五度半皆在黃道內左主仁智陂澤林藪
山虞之官也右主禮義牧蓄騰駒羣牧之官也金火犯
守山澤兵起彗孛干犯馬疫盜有羣牧 婁北一星色

黑曰軍南門去極五十七度入婁一度黃道內主誰何
出入防察姦盜大將軍之南門也角動則軍行不見則
軍亂金火犯盜殺大將 其東北曲折從布十一星色
赤曰天大將軍中大星去極五十四度在婁四度西星
入奎五度半近閣道黃道內中大星將軍外小星吏士
左右星為旗主天兵之官也安靜則兵休士逸明角大
將出征星不直天下道梗閣則將弱旗直揚隨所指擊
之勝逆則負五星客流犯守大將凶彗孛干犯宿衛兵

起為逆 南下三星鼎列色黑曰天庾去極一百二十度入婁十二度黃道外官占如天倉

胃昴畢三舍同辰其辰酉起胃七度至畢十一度為大

梁

原注費直起婁十度
紫豔起胃一度

其宮金牛其律南呂其分趙其屬

冀州魏郡入昴一度鉅鹿入昴三度常山入昴五度廣平入昴七度中山入昴八度清河入昴九度信都入畢三度安平入畢四度趙郡入畢八度河間入畢十度真定入畢十三度

胃鼎聚三星色赤十五度中央星去極八十度黃道內
三月日在其舍月與合朔其緯土其輔六官陽氣就藏
皆胃胃然百穀登廩猶人之水穀共藏於胃故曰胃為
天之厨藏舍廩五穀之府以及允金肅殺故又主討捕
誅殺之事星明倉廩實闇而失常則國虛日月食其分
穀不登民流亡月犯廩穀狼戾暴兵相攻暈有喪四孟
三四暈有赦令歲犯人疫水旱田不毛久守大熟火入
天下兵起倉廩空竭久守人庶半死軍戰客敗填犯大

水民饑乘守臣下為亂退行句已天下兵起主戰者敗
至九十日暴兵入國久守王者有德天下和平金犯其
分兵敗退行句已大臣誅燕趙饑荒四夷入塞兵大起
久守天下安寧辰犯守兵起歲凶有急令大水客星守
犯國兵內潰王者惡之流星入倉廩有事彗孛干犯大
敵國空出胃昂間狀如竹笋而倚胃大臣為亂天下兵
起國有大喪除舊布新易主更政期三年遠七年亦主
魯徐州 北上鈎曲八星色赤曰大陵去極四十三度

少入婁六度黃道內天漢中一日積京主陵墓大喪鉤
中星衆為白衣會諸侯多喪民多疫死衆起為亂陵

中一星色黑曰積尸

原注此曰積尸鬼中星亦曰積尸
此為陵墓鬼為刑殺故皆有之

星明角人死如山彗孛犯陵及積尸天下大亂山陵發

掘尸骸暴露其北橫亘九星色赤曰天船去極四十

三度少西星入婁九度黃道內天漢中主舟楫濟渡察

水旱亦為樓船水軍星不在河津梁不通變色角國有

大喪水軍起澤國叛火入守兵起大亂海內鼎沸船

中一星色黑曰積水

原注此與井兩積水此在天漢船中井為水衡在北河中故皆有積

也水

明角大水為災有水賊

胃南斜列四星色赤曰天

廩去極九十度入胃十一度少黃道外御廩也一曰天

廩主籍田所入蓄九穀養犧牲給祭祀粢盛之事明則

歲豐闇則凶餘占與天倉同又南曲折十三星色赤

曰天囷去極九十六度半入胃六度少主天子廩餼儲

蓄百穀出納供給之令方為倉圓為囷星稀不見天下

大荒君膳不備角搖姦盜大興天子謹粒食餘占與倉

廩同

昴七星一聚色赤十一度半南星去極七十三度黃道
內其緯日其輔十宮白虎之中星西宮之正位西陸之
中道少昊闔戶之星位酉而與卯東西相直為日月出
入之門闔戶謂之乾萬物相見於南方闔戶謂之坤萬
物收藏於北方一闔一闢謂之變往來不窮謂之通故
房加戶於方而昴加酉於卯皆以文為名也以陽氣稽
留之所故又謂之留允為口金主聲故又為天耳以其

善聽故主獄訟為大理其色白故主喪為白衣會五行陰殺故為髣髴頭星主氏羌匈奴昂畢間為天街故天子出旄頭畢畢以為先驅星明則獄訟平闇則刑罰不中六星明與大星等大水兵起色皆黃兵大起一星亡為兵憂角搖白衣會大臣入獄大而數動若跳躍邊兵大起日月食其分諸侯貴臣責黜月入掩外國易主兵敗犯之將軍死邊人亂暈兵起有暴令暈三重五十日有赦歲出北外國有憂其主死守之獄開有赦令行抵天

關五車兵起守其北多暴雨退行有無辜受戮者火犯
邊人入中國四方兵起守之邊兵敗國亡中國有大獄入
中天子有喜外國易主出入留舍邊人為亂期三年兵
起西北方填入外國易主兵起東北方期一年守之歲
歉人多疾疫出入留舍邊人為亂金退行守兵大起大
臣有死獄中者犯之邊兵大起春入王者謹微行有陰賊
秋入兵大起將軍下獄辰乘犯謀為變者自西北來其
年早霜災邊兵起退行守大臣誅環遠大獄不決客星

守犯白衣會外國易主流星入四夷兵起出昴亂兵滿
野或外國使來彗孛干犯大臣為亂兵大起臣強天子有
憂出昴革命易主 北六星從列句曲色赤曰卷舌

原注

南北列而下
曲如鉤也

去極五十六度入胃十度少黃道內亢之

司星也主言語樞機之事察任佞距讒說曲靜吉直而
動天下有口舌之禍移徙入漢姦臣罔上正臣以誣誅
其旁星繁死人如山金火彗孛干犯訛言並興國亂易
主 句中一星色黑曰天讒主密政文詞亦主佞人巫

醫變色角則讒言興巫風大行 昴西一星色黑曰天
阿去極七十六度半入昴十三度黃道內主望祭山川
察候山林妖變夢罔兩之屬角動則國多妖祥不見則
為童謡於危亡之國 天阿南五星一曲而四星匡聚
色黃曰天陰去極八十二度入昴七度黃道外主密謀
陰計天子弋獵之臣闇則吉明角天子漏言 昴東北
四星從列色黑曰礪石去極五十五度入畢五度黃道
內主伺候姦變磨礪鋒刃及巾車之事闇不見則天子

偃兵明角兵起金火彗孛干犯龍戰于野流血成川
昂前左一星色黑曰月星去極七十三度少入昂五度
黃道外太陰之精蟾蜍也女主大臣之象明角則女主
臨朝大臣專政金火彗孛干犯臣下叛逆兵起 其東
近畢二星色黑曰天街去極七十五度入昂九度黃道
外為國限界三光之道陰陽之門其陰陰國諸夷也其
陽陽國諸華也主內外邊防闕梁之事明潤中國安強
邊鄙無警移徙不見中國大亂金火犯守邊兵大起

天廩南句曲十六星色赤曰天苑去極一百一十四度
東北星入畢二度太黃道外主養犧牲畜諸禽獸及牧
之政星明盛則畜息蕃閭角動畜多疫死餘占與天廐
同 苑西六星一聚色黑曰芻藁去極一百一十度入
昴二度半黃道外主薪蒸芻稈以供邦國給馬牛飼秣
天苑之輔也 苑南十三星曲折橫亘色黑曰天園去
極一百二十一度東星入畢八度黃道外天之園圃掌

蔬茹之屬以供邦國

謹案芻藁天園二
星無占應有闕文

畢又分八星色赤十七度

原注兩股如叉而有柄也

右股西南第一

星去極九十四度黃道外四月日在其舍月與合朔七月旦中其緯月其輔十官萬物西成而畢務故曰畢又象掩兔之畢故曰畢車又為濁濁者觸也言萬物皆觸死也故凡星氣消滅謂之入濁主邊兵及弋獵其大星曰天高一曰邊將四夷之尉也亦為兵刑之網謂之天網主網羅無道掃除姦雄限落外國司鬼方動靜星均明天下平遠人入貢變色動搖邊兵為亂戎夷入寇明

角讒言興臣謀主日月食其分使外國者不還月入多
風雨破軍殺將將相有以家犯罪者月與兩股齊將死
入畢口有土功暈畢王者憂邊兵大起高帝平城之圍
月暈參畢七重七日而以秘計解欲知邊兵勝負須占
昂畢歲犯北陰國憂大水犯南中國憂入畢中王者憂
有兵居東多暴雨人皆為兵弓弩兵器貴久守有敵遠
人受賜出入留舍兵敗王者戒畋獵火犯左右股大戰
用重刑入畢中將相謀逆入畢口宜審理寃獄兵大起

留舍其分大凶兵起句已忠臣為天子破匈奴期三年
填入畢口王者憂守之政不行下凌上退行犯侯王廢黜
遠人歎塞入北大水洪溢金犯左右股邊兵大戰入畢口女
主喪將相謀逆久守中國大益土地辰犯北外國災入
畢口邊兵起出南其分大水久守天下安或草澤人起
為亂客星入守王者惡之兵喪並起外國易主流星犯邊
兵大戰入而復出星大使大星小使小彗孛干犯邊兵
大起中原流血封爵猥濫出參畢間如竹笋上有星累

繫而出填之變也期年兵起宮中王者惡之國亂易政
大臣伏誅 近畢左股一星色赤曰附耳去極七十二
度入畢九度黃道外畢之附座也主聽得失伺愆過察
不祥明則中國微邊寇警動搖則讒佞興亂臣在側行
入畢兵大起五星犯將相罷免死兵起 附耳北四星
匡聚色黑曰天高去極六十六度西星入畢二度黃道
內主觀臺望八方雲氣不見官失其守 又北橫列六
星色黑曰諸王去極六十一度西星入昴六度黃道內

內為諸王子主宗廟藩屏王室察諸侯王存亡明角王
侯強王室有磐石之安不見宗社傾危四方兵起金火
彗孛干犯列國叛兵起伏誅其東北直畢口鉤曲五

大星曰五車鼎足三聚九小星曰柱凡十四星色皆赤

原注軫天庫亦有五車與此二五車此則帝王之車軫取車軫之象其義不同去極六十三度

四星入畢三度少黃道內三柱一曰天衆一曰天休一

曰天旂五車為五帝車舍天子車府主乘輿大輅法駕
鹵簿黃屋金根戎軫之屬察天子動靜扶危持傾又主

五兵五穀以候豐耗西北大星曰天庫神曰令尉主太白屬秦雍主豆銅鐵金東北星曰天獄神曰風伯主辰星屬幽冀燕趙主稻魚鹽水東南星曰天倉神曰雨師主歲星屬并徐魯衛主麻蕒木炭次東南星曰司空神曰雷公主填星屬荆楚吳越主禾黍田宅次西南星曰卿相神曰豐隆主熒惑屬益魏主麥布帛桑柘車柱皆欲均明則陰陽和百穀登倉廩實明大星繁兵車皆行星移則兵大起角動乘輿不安天子蒙塵星失國絕食

兵起柱出外兵出入內兵入凡車候金車庚寅候之水
車壬寅候之木車甲寅候之土車戊寅候之火車丙寅
候之凡柱候入出一月粟貴三倍期一年二月六倍期
二年三月十倍期三年柱出不與天倉相近軍行乏食
轉輸千里柱側立則蟲妖兵戰木入饑兵起水入大水
兵起火入大旱兵起金入大水兵起土守歲凶客星入
守人勞兵起近金車兵起近水車大水近木車人流亡
近火車旱災赤地千里近土車國有大役歲荒彗孛干犯

革命易政天下大亂 車口中五星圍聚色黑曰天潢
去極五十八度入畢二度天潢中一曰天五潢其五星
亦各有所主如五車主河梁津渡通車於四方月五星
入犯兵起水旱道路不通 潢北柱間三星鼎側色黑

曰咸池

原注如鼎足而橫側也

去極五十一度半入畢十一度半

為魚圍主陂澤水物以供邦國亦主五穀火犯大火金
犯兵起 附耳南九星折直色黑曰天節去極一百三
度南星入畢二度黃道外主符節命使出入客彗干犯

奉使有咎 東傍九星折直色赤曰參旗去極九十三
度南星入畢九度黃道外主天子九旗贊司武頒徽號在
參西故謂之參旗一曰天旗一曰天弓又主弓弩候變禦
難星直則國安明角鑒軫順動動搖闇失兵起麾幟滿野
金火彗孛干犯國兵大敗易主革命 節南九星句園如
天鷄色黑曰九州殊口去極一百九度西星入畢六度黃
道外職方之屬主辨九州殊口之言以合四方通外國
之譯故又為譯官一星不見國有急兵金火犯守兵起

天下大亂 參旗南九星直列色黑曰九旂南星去極
一百一十五度入畢九度黃道外主天兵旌旗統九牧
政令不欲動搖動搖則九州分裂人民失業信命不通
餘占如參旗

觜參二舍同辰其辰申起畢十二度至井十五度為實沈
原注觜直起畢九度
參起畢六度其宮陰陽其律夷則其分魏其屬益

州廣漢入觜一度越雋入觜三度蜀郡入參一度犍為
入參三度牂牁入參五度巴郡入參八度漢中入參九

度益州入參七度

觜隅置三星色赤二度

原注天官書隅置如隅角而置猶曰鼎聚也

去極八

十二度黃道內八月旦中其緯火其輔一官謂之觜觿

原注胡規反

者萬物擎斂天地始肅收斂為此猶鳥之此物

以觜故謂之觜觿解結器也觜能斂能散故又謂之觿

且金行之初兌銳之始觜觿皆剛而銳者也故以為名

居白虎維首故為虎首主蓀旅事

原注如淳曰關中俗謂桑榆葉生為蓀晉

灼曰蓀菜也野生曰旅所謂旅生也

驅劉大閱之官所以佐參伐斬除姦

凶者也故為三軍之候行軍之府藏星明則軍儲盈將
有福德闇則乏食不可出師王者興兵必謹察之動搖
兵起寇戎來攻移迎參左右股臣有逆謀日月食其分
破軍殺將月犯將死兵戰將有叛者正月暈有赦歲犯
晉分兵起久守君臣和百姓安入之多盜犯之五種不
入退行誅罰不當火守賊臣逆子為亂有斧鉞之誅入
之國有善政退行火災歲凶天子不可興兵填乘犯寇
戎來侵國破民潰守之王者崇禮儀天下安入中國有

叛臣起於西方退行后妃有喜金犯兵起有缺鉞之誅
守之寒暑不時外兵來侵中有憂退行犯易政久守王
者崇禮儀天下安辰犯君臣失德大旱歲荒不可興兵
退行守兵喪並起客星犯守禁衛兵起大將為亂流星
犯兵起入中外國使來出中天子使出若三十丈百丈
大將軍出使彗孛干犯兵起天下大亂期一年遠三年
出參觜之間破軍殺將主易國亡期三年遠五年北
一星色赤曰天關去極七十三度半入觜初度黃道內

日月五星之所行謂之天門直五車西北門主開閉邊防道路之事星明角兵起移徙與五車合大將授甲出兵四方金火犯貴人憂流星犯有急兵關梁不通多盜賊民驚憂彗孛犯大兵起叛臣斬關王者惡之

參從橫十星色赤十度西端第一星去極八十四度黃道外正月昏中其緯水其輔七官以三相參故曰參參之為言萬物可參也從橫成文白虎之體也為大辰為天市為斧鉞為天獄當金行之初故主殺伐中三星橫

列為衡石亦為天衡所以平理萬物下三星斜亢曰罰亦曰伐言萬物氣奪可伐也故主斬艾又曰三星詩所謂三五在東三星在留是也其外四星曰肩股東北曰左股主左將軍西北曰右肩主右將軍東南曰左足主後將軍西南曰右足主偏將軍衡為中軍三將黃帝占參命七將伐為天之都尉主鮮卑戎狄之國不欲明七將皆明天下兵精四夷賓服王道闕則芒角長伐明與七將等大臣謀逆兵起陰國強七將失色破軍殺將角

動邊兵大起星差戾將失位君用佞人臣懷異謀兵起
客伐主左足入主井中兵大起秦地大水有喪山石為
怪日月食其分破軍殺將月離風雨犯左右股穀不登
歲犯為水為旱守東兵伐東方多暴雨守西伐西方人
流亡守北農民失業守中色赤兵起多盜火犯守叛亂
並起連禍四方守伐有赦守中天子大行誅殺句已環
遼將臣專恣有逆謀填犯大臣叛兵起守之大臣出使
有土功乘犯退行奸臣為亂伏誅金入將憂乘犯兵起

易政退行大臣有謀軍亂出入留舍外兵大戰主不勝
辰犯貴臣黜犯伐邊兵入塞守之天下兵起將有奸謀
大水客星犯守天子惡之將叛兵起流星入色黑兵起
出南刺參小國之君兼有天下期十年彗孛干犯國兵
大敗將死出參中大臣叛天子自將兵車滿野易主草
政期三年遠五年北曲四星色黑曰司怪去極七十
一度半南星入參八度黃道內主候天地日月五星之
變草木鳥獸之妖金火犯妖異並見訖言大興民不安

西北直列九星色黑曰座旗君臣設位之表著也掌
九儀以均邦國明直則國有禮閭而曲君臣失位 參
右足下四星匡側向足色赤曰玉井去極一百二十度
西南星入畢十三度少黃道外主水泉給飲食鹽洗參
足入中兵大起足突出外則虎狼暴害彗孛干犯謂之
改井國亡易主 南四星匡聚色黑曰軍井去極一百
二十一度西南星入參六度黃道外主軍行之井軍井
未達將不言渴取此名也角動兵大起火守兵士疫死

彗孛干犯破軍殺將 又南二星色赤曰天屏去極一百二十八度北星入觜初度黃道外所以擁障天廁主大疫水旱客星入人多疫死不見大人寢疾彗孛干犯天子惡之 其東四星匡仰色赤曰天廁去極一百二十七度西北星入參三度少黃道外主園溷星明多疫色青黑多腰腹疾色黃則吉彗孛干犯除穢布新革命之象也 其下一星色赤曰天矢去極一百二十九度入參七度黃道外動搖則盜起邊兵入塞

南宮朱鳥七宿一百二十度其體象鳥而居離故謂之
朱雀春則昏見南方日行其中謂之南陸

井鬼二舍同辰其辰未起井十六度至柳八度為鶉首

原注費直起井十二
度蔡邕起井十度

其宮巨蟹其律林鍾斗建未申之

間黃帝居中央其律黃鍾之宮其分秦其屬雍州雲中
入井一度定襄入井八度雁門入井十六度代郡入井
二十八度太原入井二十九度上黨入鬼二度

井八星兩股色赤三十四度橫天漢中南轅西第一星

去極六十九度五月日在其舍月與合朔其緯木其輔
十八官東轅北第二星間為黃道三光之所經為天南門
直坤西南維故為中國山川之首泉源之所發據百川
上流自西南至於東北而星紀為百川下流故曰東井
且井者水泉之用養而不窮古者八家為井八星象之
故名之為井主亭候水衡法令所取平也王者用法平則
星明而端列政亂法不平則闇而曲折日月食其分大
臣誅穀不升邊兵起月舍則風雨犯則火國有憂日月

五星不由井中正道則盜起關梁不通歲入守天子布
德施惠民躋仁壽退行大水入中一百五十日復退行
有逆臣兵起山川擁隔大臣將兵親征宜改年行赦令
火犯守宮拔災臣坐家事伏罪入中秦地有急兵大旱
童謠興易主革政退行句已國有憂大臣惡之色黃王
者益地填入大水傷穀退行后妃戒出宮金入將死衛
兵為亂退行入臣叛兵起后妃憂辰犯大水百川洪溢
退行邊兵起隕霜殺穀客星犯守易主革命流星入大

水干犯大臣誅兵起彗孛干犯大臣誅兵起出中貴人
惡之見三十日大將當之五十日宰相當之七十日天
子當之 附井南肱一星色赤曰鉞去極六十九度南
肱西星下半度少入參八度半黃道內其西主陰國其
東主陽國主擊斷伺姦淫而斬之不欲明與井齊或動
搖則天子用鉞于大臣月五星乘犯皆不利大臣及執
法官 井南北兩河北河三星隅覆色赤原注曲火而下覆也去
極五十五度中央星入井十七度黃道內南河三星隅

仰色赤

原注曲光而上仰也

去極八十度中央星入井十七度少

黃道外夾東井為南北戒北河曰北宮曰高門曰胡門
曰陰門為衡星主水自首陽壺口絕北地負徽垣東抵濊
貊朝鮮以紀陰國主征伐之政南河曰南宮曰起門曰陽
門為權星主火自弘農函谷絕漢江南出五嶺循陬障抵
越雋甌越以紀陽國主禮樂之政兩戒之間七曜之常
道山河分陝是謂帝闕天街星光潤天子壽昌中國太
平八蠻入貢動搖則中國兵起四夷交侵或變起近臣

南星失則南道不通北星失則北道不通兩星皆失則
華戎潰亂月行南北河以陰陽言北河為陰大水兵
南河為陽旱喪金火退犯兵大起災荒民饑流星犯兩
戒兵喪並起保障不守彗孛干犯邊兵大舉入
塞兵至闕下天子蒙塵井東北三星鼎聚色黑曰
天鐸去極六十三度入井三度黃道內主天之器藏
大烹以養聖賢盛饘粥以給窮民明則豐亨闇則凶歉
又北上五星橫列色赤曰五諸侯去極五十七度西

南星入井三度黃道內天漢中主帝心一曰帝師二曰
帝友三曰三公四曰博士五曰太史為帝定疑議審邪
正察得失理陰陽戒不虞窮核幽隱信治冤抑星明潤
則帝心正天下治角而失常則禍起不測王有心疾流
星犯有兵喪以星日直占其分諸侯叛星散其中諸侯
有殃彗孛干犯王室大亂兵起宗廟不饗出其中大臣
誅有逆謀期一年遠二年其上北河西一星色赤曰
積水去極五十五度入井十三度黃道內近天漢水官

也主江河水道供給酒食火犯兵起大水流星犯江河
潰民饑彗孛干犯兵起大臣誅天下潰亂民人流亡

北河東南一星色赤曰積薪去極五十六度半入井二
十三度半黃道內主外厨烹飪之事火犯旱兵起客流
彗孛干犯更易王侯大臣為亂公膳不足 南河北四
星斜列色赤曰水位去極七十二度入井十九度黃道
外近南河主水衡南星移近南河則國沒為水五星流
客犯百川洪溢水盜大起 鉞南四星匡聚色黑曰水

府去極七十一度南星入井三度黃道外主隄防塞治
決溢星角開則江河決 井南四星斜列色黑曰四瀆
去極七十八度西星入井十二度黃道外江河淮濟之
精氣也占同水位水府 河瀆間直井橫二星色黑曰
闕丘去極七十三度太入井十六度半黃道外天子闕
門兩觀也金火守兵戰闕下 丘下十三星圍如天錢
色赤曰軍市中一星色赤曰野雞去極一百一十三度
入井三度黃道外天軍貿易之市也市中星衆軍糧豐

中無星之耀星移開大饑野雞主知變怪效外政虐姦
伏角動妖災並興出市天下兵起民人流亡骸骨被野
闕丘下參東南一星色赤曰狼去極一百一十二度
入井十六度黃道外主邊兵亦為野將禦盜賊侵掠黃
潤有常則中國安徙非其處人相食青黑赤兵起明角
謂之狼奮角盜賊起外國橫天子憂兵金火犯守邊兵
大入中國彗孛干犯外國易主 狼東南九星弓張色赤
曰弧矢去極一百二十二度入井十八度黃道外二月

昏中八星為弧一星為矢四星入天漢天弓也主禦夷
狄備盜賊以威天下謂之威弧常屬矢向狼則中國安
移弓入矢正直弧中謂之矢貫中大臣誅不向狼則羣
盜邊兵大起故曰弧不射狼天下乖張天弓張明天下
盡兵弓弛矢闔天下休兵 軍市南二星色黑曰丈人
去極一百二十四度南星入井八度黃道外主壽考爵
齒德俱天子老臣也不見則大臣死 又東二星色黑
曰子又東二星色黑曰孫去極一百二十五度南星入

井十三度黃道外主奉養孝敬居常均明則子孫昌國
有惠政鰥寡孤獨廢疾者有養閭則子弟失道不見則
國絕嗣彗孛干犯禍起骨肉 弧南一星色赤曰老人
去極一百三十三度半入井十九度黃道外於經星星
最極於南故曰南極非天之南極也天之南極入地猶
三十餘度故海南人謂老人星下猶多有無名之星星
去地二丈常以秋分之旦見于丙春分之旦見于丁見
則天下安寧天子壽昌見三十日沒而復見有大赦當

見不見則兵起凶憂王者惡之

鬼匡聚五星

謹案天官書及步天歌俱云鬼四星晉書隋書俱作五星蓋鬼中有積尸氣一星連

數則五不數則四也此書作五星是不以積尸氣為輔矣故下文云其輔三官

色赤四度南星

去極六十九度黃道外其緯金其輔三官陽氣之信為神陰氣之屈為鬼一陰生于午二陰生于未至申則三陰成坤故鬼者歸也陽歸而為鬼也死氣林林為林鍾沈奪萬物之氣為東井斷量萬物為狼吳落萬物為弧皆以死氣為言也尸必與櫬故曰與鬼其象似目且近

於離故曰天目正視明側視則奸故主察姦為鬼神事
故主祠祭近於坤故為天田東北星主積馬東南星主
積兵西南星主積布帛西北星主積金玉各以其變占
之四星均明國安歲稔蓄積豐衍闇則兵喪並起日月
食其分貴臣憂月犯將死暈則大旱人多死離其次而
霧軍戰主敗乘守臣謀逆歲入諸將亦入多戮死者留
守金帛散退行犯貴人憂火犯后妃夫人喪執法有罪
入中賊在大人側王者惡之留守大疫有土功退行句

已風雨霜雪不時兵起西方破軍殺將填入犯近臣謀
逆王者惡之謂之鬼入陵守西南星秦漢有不臣者出
入留舍金帛散天子大賚金犯大臣誅守南水守北旱
人多疾疫退入兵起大喪荒饑辰犯邊塞兵起貴臣有
罪歲凶退行秦地兵起客星犯守為弔客天子下席流
星入外國使來奔星犯人多戮死彗孛干犯大兵起積
尸滿野除穢布新易主革命四星中央一星暈白曰
積尸氣萬物之死氣也主人魂魄精爽又曰缺鑽主死

喪誅斬欲忽忽不明明則兵起大臣誅尸骸委積天官
書曰鬼中白者為質火守南北河兵起穀不登故德成
衡觀成潢傷成鉞禍成井誅成質衡參衡潢天潢鉞井
鉞井東井質則積尸也皆西南諸官陰殺之分火為罰
星出無道之國而順逆不常故西南之占有德則衡正
視明則潢均淫奢則傷敗而犯鉞亂政則災禍而入井
威怒則誅殺而犯質鬼為竊火之首當大火西流之次
故火占為重也 鬼北四星方聚色黑曰燿去極六十

一度西南星入鬼二度黃道內司火之官主四時改火
烽燧之事警急之候閭靜則吉角動則兵盜並起天下
大警金火犯守尤甚鬼西南句曲七星色黑曰天狗
去極八十一度西星入鬼一度黃道外天漢中主守禦
吠則犬皆應之移則天下盜起彗孛干犯狗疫災天狗
墮地流血成川又南弧矢東南六星橫列色黑曰天
社去極一百二十五度西星入鬼四度黃道外社之神
也共工氏之子句龍能治水土故祀為神星其精也主

禱祠明潤社稷安角動逆臣圖危社稷星不具國亡
金火犯兵起彗孛干犯易主為勝國之社

柳星張三舍同辰其辰午起柳九度至張十六度為鵠

火

原注費直起柳五
度蔡邕起柳三度

其宮獅子其律蕤賓其分周其屬

三河弘農入柳一度河南入星三度河東入張一度河
內入張九度

柳橫列句首八星色赤十四度距首第一星第三星去
極九十度黃道外六月日在其舍月與合朔九月旦中

其緯土其輔三官斗建午之月為仲夏草木繁故主草木柳性柔可以為栝櫟行曲直之性為木之正故曰柳陰始生陽氣始衰而下注故曰注

原注丁救切與味同

為朱鳥之

喙故曰鳥味物自口入故為天庫萬物生聚之極故柳為聚味近未未味也萬物皆成有滋味也故為天之厨宰凡享祀宴樂飲食之屬尚食之官也亦主雷雨土木之功星明順則陽精聚五味和天子梁盛豐潔萬物盛多用盛樂燕羣臣嘉賓醉酒飽德天下太平微闇則公

餽覆大臣凶國用嚴刑角動則兵起口舌為妖日月犯
食王者惡之公膳乏絕大臣憂暈其北火災龍蛇多死
穀貴城圍歲犯國用斧鑕其分義兵起久守君得貴臣
天下安寧歲豐民樂退行亂臣干犯火入臣有慶賀于
君犯守逆臣在君側入旱荒饑御膳有毒天子慎之退
行兵喪並起出入留舍有急令土功大興填犯旱火退
行入地動守之王者慎宴會下謀上順守君臣和天下
平金入天下兵大起退行入臣謀逆犯之有急兵久守

將相受封爵乘犯歲饑民怨人多暴死辰犯大猷有叛
臣守之得貴臣益土地退行守酒食有毒王者慎之客
犯守有姦客謀逆王與大臣慎宴集亦主兵喪流星犯
其分災入之有客不得入出之有客不得出味為箱閭
故也彗孛干犯兵喪並起臣凌君宗社危出柳國用斧
鉞大臣誅亦有兵喪大旱人饑期三年遠五年 柳北
三星鼎側色黑曰酒旗去極七十四度西星入柳五度
黃道內酒正也主享宴酒食星明天子大饗羣臣天下

大酺角動金火客犯守慎宴集兵起酒食間 柳南觚

聚六星色黑曰外厨

原注觚聚六角聚也

去極八十七度西星入

柳三度黃道外主烹宰以給宗廟饗百官占與酒旗及

柳同 厨南一星色黑曰天紀去極一百二十三度入

柳九度黃道外主享祀犧牲辨毛齒察孕物醫獸之官

也明潤蓄蓄息金火犯守牲死畜疫

星方首從列七星色赤七度距南大星去極九十三度黃道外三月昏中十月旦中其緯日其輔三官朱鳥之

中星南宮之正位南陸之中道炎帝明堂之星凡星皆
星也此謂之星者星為少陽鶉火陽精向離明位得陽
之正合日與辰皆居中正星之盛也故以為名亦猶角
亢之位為辰之首巳卯之間獨謂之辰也星數七陽數
成於七故謂之七星朱鳥之頸圓吭之要故為員官

原注

宋均曰員官喉龍也

喉舌之間吐納之道物留則梗故為急事主

急兵盜賊頸嗑為身首之會日中宜照萬物相見故為
天都文明之曜羽儀之所煥乎其章故主文繡聖人南

面垂衣裳而天下大治故主冠冕衣裳星明潤國門四
闢王道大昌闇則君昏臣姦民勞國空角動則有急兵
日月食其分相易月犯膳官誅暈則大獄起有兵月宿
而霧人民流亡歲入大火穀熟退行天子有憂盜賊起
外兵入順行久守福將佐王國有大慶火出入國失地
君有憂社稷危中外兵起春入有喜退行地動大火填
入犯穀帛貴久守王道昌后妃有慶退行守天子不宜
巡幸金守二十日有急兵破國殺將戮死連營退行叛

臣犯順兵戰不勝天子益地辰犯貴臣伏罪亂臣在君
側留守天子憂法官有罪大水傷穀客星犯白衣會后
妃乖爭衣裳顛倒兵起宮中流星犯國有兵入中有急
事出亦有急事出彗孛干犯天子失位貴臣交戮嗣主
不立近百日遠一年出星張之間狀如布帛從風如飛
火之變也兵起國亡 北上十七星折布如騰龍色赤
曰軒轅距大星去極七十一度入張一度黃道經其中
南宮朱鳥權衡太微為衡軒轅為權黃帝之神黃龍之

體也一曰東陵為后妃宮庭治六宮內政以輔太微主
雷雨陰陽交感則盛為雷激為電和為雨怒為風亂為
霧凝為霜散為露聚為雲氣淫為虹霓離為背瑤分為
抱珥二十四變皆軒轅主之中大星后也次北一星夫
人也屏也上將也又次北一星妃也次將也其次諸星
皆妃夫人之屬后南一小星女御也左一星少民后宗
也右一星太民太后宗也明潤色黃后妃賢淑子孫繁
昌輔相得人角動移徙中宮替位風雨不時人民流亡

東西角大張而振后族敗月犯女主災火犯守后妃災
退行中奸女謀逆震雷為災金守兵起宮中填犯天子
將兵于野辰守宮庭有誅客犯守白衣會龍蛇為妖流
星出入女主讒謗不安大如甕出其東西其下積尸流
血女主憂期三年遠五年出而退去大亂易主宮門閉
女主憂期三年遠五年彗孛干犯占與太微同垣七
星西北鼎列三星色黃曰天相去極九十度西星入星
三度黃道外大臣之象也金火犯宰相憂相下極南

五星句折色赤曰天稷去極一百三十八度西星入柳十三度少黃道外后稷神也周棄為后稷烈山氏之子亦曰稷主播種稼穡星明歲豐闇則歉

張中方橫列六星色赤十七度距西第一星去極九十八度黃道外其緯月其輔二官張者萬物盛極皆張大也為鳥嗉故主觴客天厨飲食賞賚之事翕以受之故柳為味張以施之故張為嗉又為天府主珍寶宗廟衣服中方四星為四輔主輔相天子星明大則王道昌輔

弼忠良闇則宮中無子人多疾疫百穀不成角動有大
賚之事移失其處則臣謀叛日月食其分貴臣憂月犯
將相惡之暈則水旱羽族多傷歲入旱饑大火久守歲
豐君臣輯睦退行民多疾疫火入犯兵大起守之大將
憂穀貴有土功久守歲豐民樂外國客來有和慶事入
中有急事退行其分地動填犯歲凶有土功入中闕梁
不通兵起北方順行宮中有慶天下和平退行后妃慎
宴飲金乘犯邊兵大起退行將軍謀亂出入留舍其分

兵起守之水旱災久守后妃有慶辰入兵起退行犯叛
臣誅人多鬪訟久守大臣專權王者宜戒不虞客犯守
占與柳同流星犯諸侯謀亂天下更政出則有使于諸
侯諸侯受爵民流亡彗孛干犯內外兵起天子蒙塵天
下大亂 北上匡斜四星色黑曰內平

原注此在中台
南晉志耀北四

星亦曰內平凡二內平皆取乎法度此近權
衡三台近北斗亦為權衡故皆有平法之官去極五十

一度西星入張十一度黃道軒轅東北執法平罪之官
也又主后妃內政均明則刑罰平不然反是 張南句

覆八黑星中聚六黑星合十四星曰天廟去極一百三十五度西星入張五度黃道外天子祖廟也主祭祀辨昭穆客星守祠官有憂彗孛干犯宗廟不饗

翼軫二舍同辰其辰已起張十七度至軫十一度為鶉尾

原注費直起張十三度

度蘇邕起張十二度

其宮雙女其律仲呂其分楚其

屬荊州南陽入翼六度南郡入翼十度江夏入翼十二度桂陽入軫六度武陵入軫十度零陵入軫十一度長沙入軫十六度

翼從橫曲折二十二星色赤十九度距中央西端第一
星去極九十二度黃道外七月日在其舍月與合朔四
月昏中其緯火其輔一宮其執張布翻飛為朱鳥羽翼
又萬物皆有羽翼故曰翼孟夏天子飲耐用樂故為天
之樂府文物聲明之所主夷狄遠客負海之賓星明則
禮樂興四夷來王角動則夷使來閭則天子有憂禮壞
樂崩移徙則天子舉兵伐為亂者日月食其分忠臣誅
月犯北人入塞內兵多傷春暈有赦大風災歲退入政

散民流國有急刑久守王者昌將相和術士用環繞君
好畋獵宮中火災火入犯天下兵起退行逆臣犯君歲
荒民流盜賊縱橫龍蛇為妖水火作孽填守海宇清謐
退犯女主憂順行則喜久守王者有德天下和平禮樂
大興金入諸侯旅拒大臣為亂國有急兵大風為災民
多疾疫辰入京師兵大起大臣誅守之水火為孽穀不
熟龍蛇為妖客星犯守兵喪並起君虜國亡流星犯兵
起大臣憂抵左君弱臣強出翼天子大賚于四方彗孛

干犯兵火起大臣誅出其間天下皆謀上天子崩國亡
大水民流亡其所指有自立者期五年 翼北皆入太
微垣其南五星折如斗色黑曰東甌去極一百三十五
度西星入翼三度黃道外主甌越諸蠻夷角動蠻夷內
亂有星則崩海兵起

軫匡覆四星色赤十七度東北左轄一星西南右轄一
星中長沙一星共七星距西北星去極九十五度黃道
外十一月旦中其緯水其輔四官孟夏萬物軫軫然故

謂之軫正陽發生之所地載神氣風霆流形萬物露生
故兩轆夾軫其象如車載萬物而流行潔齊於巽故為
天車又為天庫主車騎任載其四星為四輔故主載輔
車輔之義也居巽方故又主風輿尸故又主死喪以其
正陽故又主聲明文物儀衛衣冠朝覲之庭陳車之所
凡軍出入皆占之明則法駕備動則乘輿出角大則拜
大將出車騎征伐四方兩轆輔軫主王侯左為同姓王
侯右為異姓王侯軫近轆上下睦遠轆君臣相疑七寸

近一尺遠輶明角兵起移則邊兵入塞不見為車無輶
國有大憂軫就聚兵大起長沙主壽命明則天子壽儲
嗣昌微聞不見王者惡之國統絕日月食其分后妃貴
臣憂月犯車騎行東南入多風西北入多雨暈則將死兵
起不勝歲入中候其所出及二十日兵起退行有喪亦
有敵令守東穀貴南西有女暴貴北則大水火入大喪
相死犯之兵盜並起水火為災人多妖言政令不一守
南北人多疾疫萬物不成外國有亂退行入大將凶大

火填出入留舍六十日大火旱乾大饑守犯土功大興
國亡期一年退行大兵凶金犯諸侯旅拒大兵起守之
大行封爵出入留舍四方兵動從左轄退行入兵起輦
下楚分大災辰入兵起久守大水守北執法官凶客星
守外兵入宮君死國亡流星入兵喪並起貴臣法官為
亂犯長沙王者惡之民大流亡彗孛干犯兵喪並起出
軫天子崩兵起宮中車騎無主臣人無君期三年遠五
年北上為太微垣門右轄西近翼二星色黃曰軍門

去極一百一十度西星入翼十五度太黃道外天子六
軍之門主營候彪尾威旗角動兵起移徙道不通餘占
如南門 其南斜列四星色黃曰土司空去極一百一
十五度太南星入翼十一度半黃道外主王功及界域
懷遠方致職貢土金火犯守天下大亂男不得耕女不
得織 其東橫聚七星色黑曰青丘去極一百一十七
度西星入軫十二度主東方三韓之屬九夷之國占與
東甌同 其西南下三十二星綦聚色黑曰器府

原注
如基

紋縱橫而聚也

去極一百二十六度西北星入軫二度黃道外
主樂器金石絲竹之府星明則禮樂興神人和闔則八
音過宥國有憂

天漢

天宰氣化水包而舉之以載乎地故地上中下皆水其
精氣上騰為河漢猶地中之河漢也亦受日之光而其
色白詩曰倬彼雲漢為章于天又曰昭回于天言其有
光成章亦如星也故天官書曰星者金之散氣本日火

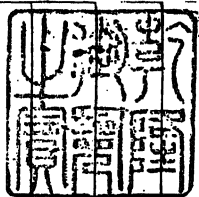
欽定四庫書

續後漢書
卷八十四中上

金

星衆則吉少則凶漢者亦金之散氣其本水漢星多則多水少則旱其大經也天漢起東方經尾箕之間謂之漢津乃分為二道其南經傳說魚天禽天弁河鼓其北經龜貫箕下次絡南斗魁左旗至天津下而合南道乃西南行又分夾匏瓜絡人星杵造父騰蛇王良傳路閣道北端大陵天船卷舌而南行絡五車經北河之南入東井水位而東南行絡南河闕丘天狗天紀天稷在七星南而沒此自東徂西之勢以天運而言也然其本屬

水與陰氣生于五月潛萌天稷之下進及井鉞而達坤
維陰氣始出地故當七八月而最明進踰乾維中天而
高降及艮維則下接乎地漸滅沒矣故東井得天漢上
流星紀得天漢下流以陰氣盛衰為言也

欽定四庫全書

史部

續後漢書卷八十四中下

詳校官編修臣黃壽齡

編修臣裴謙覆勘

謄錄舉人臣秦楊

欽定四庫全書

續後漢書卷八十四中下

元 郝經 撰

錄第二中下

歷象

緯曜占候

日月星辰

熒惑填

太白辰

雜星輝氣

五行 災異

緯曜占候

孔子於天道命罕言不語怪力亂神其作春秋略瑞慶

紀天變而不言占示人以常經通詛使之篤恭行事銷弭其本所以事天立命也子產謂天道遠人道邇禔竈焉知天道亦孔子志也然書載月之從星則以風雨星有好風星有好雨詩載彼月而食則維其常此日而食于何不臧日有食之亦孔之醜正月繁霜我心憂傷煜煜震電不寧不令月離于畢俾滂沱矣皆孔子所刪定周禮保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶

原注遷亦變也
以推移言

則又周公之所制作孔子

以為禮經者也則變異之有占候尚矣第孔子志而弗
辨爾故其說見於百家傳記皆出於孔子六經之後往
往國殊窟穴家占物怪凌雜米鹽然稽其說先天則有
見後天則有徵於羸縮犯守飛流陵戾之際則必有兵
喪水旱禍亂之端亟以告語亦足使恐懼修省不敢泄
天自肆以天道正人事以幽契明以遠徵邇於道教有
補焉故司馬遷作天官書察變異本機祥謹占候漢代
諸儒亟言災異後世賢宰相謂人君惟天可畏日取四

方所上災變水旱事奏之以福其君使側負修行迂儒
或以為天變不足畏者卒禍其國聖人志而弗辨後世
既書復說又為圖象本諸行事於天道命益詳有功於
聖人矣天官書曰常星之變希見三光之占亟用常星

五宮列舍

原注中宮及東南西北也

三光七政緯曜也常星既不移

徙祇有大小明闇角動芒刺而已故其變希見七政則
周行乎天贏縮不常又為彗孛撓搶蓬燭殘賊不勝妖
異故其占亟用故自日月薄食眊眊

原注眊土了反眊女六反

五星

之變兩星同度曰聚精氣變化曰散芒角相接曰鬪輪
郭侵入曰食在上而下曰乘在下而上曰凌穿宿而過
曰歷居宿不動曰守周匝曰環屈曲曰繞東西曰句南
北曰已二尺內曰觸一尺內曰犯近逼曰抵相覆曰掩
自中曰出由外曰入先期曰蚤後期曰晚已見而伏曰
伏已伏而見曰見退行而西曰逆軌道而東曰順凡二
十四變其妖星之變則又有方所丈尺氣色音聲而各
有占戰國秦漢以來占候家有甘石歷五星法天官書

太初歷京氏占風角書集星章天文志至建安初劉表
為荊州牧令武陵太守劉叡集諸家占自經星緯曜變
占外又有瑞星妖星客星流星等占號荊州占今取其
傳於理者著於篇其事驗詳見三史及晉書故不重出

云

日

天秉陽垂日徑一千里太陽之精人君之表陰陽之為
日月乾坤之坎離也離為日內陰而外陽內闇而外明

坎為月內陽而外陰內明而外闇陰陽之精互藏其宅
故其體不易登天而曜其精入地而構其精萃而為天
地之精散而為萬物之精進退而為寒暑往來而為晝
夜著道體本然之明更代迭繼輝光不已為天地虛靈
不昧之心容光必照為鬼神之良知故日為天之魂月
為地之魄日為天地之命月為天地之性日光不定陽
之動也月光瑩定陰之靜也日行陽度則盈行陰度則
縮賓主之道也月遠日則明生而遲近日則魄生而疾

君臣之義也陽消則生陰故日下而月西出陰盛則敵
陽故日望而月東出天為父日為子故天左旋日右行
日為夫月為婦故日東出月西生也日為衆陽之宗七
曜之主將旦則清風發羣陰伏出於暘谷則為大昕宜
照天下天子當陽嚮明而治萬里同軌夕則入于蒙汜
轉于地中匿于陰墟羣生嚮晦入宴以息以存夜氣晝
夜一周與天同度其數十原注自甲至癸故有十時原注日中當王食時
當公平旦為卿鷄鳴為士夜半為皂人定為興黃昏為
隸日入為僚晡時為僕日昃為臺隅中日出闕不在第

尊王公
曠其位二分二至進退有常以別四時主照臨萬物發

達元陽施仁行惠以贊化育典致天神謂之曜靈王者

當陽能自昭明德平章百姓百姓昭明燁曜光澤晷道

不忒行失中違常則晷道僭差長為潦短為旱奢為扶

原注奢大
扶附也扶則邪臣進正臣疏君子不足小人_{注原}有餘

晷極短尺五寸八分極長丈三尺一寸四分
中則七尺三寸六分或過不及則為差也心昏塞沈

酒非度謂之反陽為陰則煤而無光國亂無政民不聊

生則晝昏而行人無景苛急而暴則行疾怠慢而傲則

行舒凶沴感變則變色示象赤則亂臣謀逆黃則兵戰
其國紫黑則乘輿晏駕青黑則宸扆憂疾白黑則兵喪
並起象見則山河分裂入而復出則僭王彊二三並出
則主分立烏出則天子蒙塵烏見則昏童在位中有黑
子黑氣黑雲乍三乍五賊臣犯主樞星直井無影則食
陰盛而合朔之際為月魄揜之也月先天則食晦合朔
則食朔後天則食朔夜皆臣專君子逆父婦乘夫
小人病君子之象故詩人以為不臧而幽王身

弑國亡春秋書三十六食而弑君三十六則日食天變
之至大者也是以天子不舉修德以自責伐鼓于社以
責陰諸侯伐鼓于朝以自責用幣于社以禮陰故右虧
則折右肱左缺則喪左弼上食則君失位太子登極下
食則君變將失位分同度至相遇則災輕正陽之月慝
未作則災重

原注分二分至二至益
夏為正陽月慝陰也

王曰則天子下席

相見則宰輔伏辜囚死則臣下短折休廢則人民疾疫
春食則水夏食則旱秋食則兵冬食則饑分則輕過則

重既則尤重始食之分輕當食之分重復明之分吉如
辰前則事重午未後則事輕食而星殞怨讎並興國亂
易政食而地震訛謠並興國亡易主方食而雲興雨降
天子有德

月

天秉陰垂月徑一千里太陰之精后妃之表大臣之象
配日佐陽含弘光大而代終地道也妻道也臣道也其
數十二一晦朔而與日會日行十三度有奇十二月而

周天消息見伏百里為品千里立表萬里連紀晦朔正
終始弦為繩墨望成君德春夏南從陽秋冬北復陰制
節謹度以順為正以謙為德所以長衆陰也典致地祇
人鬼謂之素靈其體本黑受日之光而白為日之影分
為二曜坤順承天配為二儀也三五而盈三五而闕者
月一面受日之光如彈丸塗粉之半側視之則纔見如
鈎對視之則正圓如鏡半側半正則如上弦故月光常
圓自人視之乃有偏正而為晦朔弦望非明魄義生而

有盈闕也故以人觀象消長盈闕合夫八卦陰魄為主
陽明為賓自然之數也晦而存神合朔而化三日而始
見一陽之光於西方庚地坤之震也八日而上弦見二
陽之光於南方丁地坤之兌也十五日望則三陽全於
東方甲地坤為乾也十六日下見一陰而生魄平旦沒
於西方辛地乾之巽也二十三日見二陰之魄而下弦
平旦沒於南方丙地乾之艮也三十日則晦而無所見
三陽盡伏於西北壬地乾為坤也於是周天會日而復

見一陽月中有景者月金水皆受日星之光故皆能受物之景天包地外地在天中中間太虛日月往來日隨天而在地中則月隨天而在天中日光從地四旁而上月乃受之以為光故月中之景即地之景其空明者地涯之水景也日行中道為黃道又為光道而月則有九道黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東立春春分東從青道立秋秋分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道然用

之一決房中道青赤出陽道白黑出陰道行中道則安
寧和平若失節度而妄行出陰間多陰事外北三尺陰
星多慢政北三尺太陰大水兵出陽間人主驕恣外南
三尺陽星多暴獄南三尺太陽大旱喪以靜虛卑遜為
德陰幽肅殺而主刑以厝而不用為道故泰之六五陰
乘陽尊則曰帝乙歸妹以祉元吉歸妹之六五則曰其
君之袂不如其娣之袂良月幾望吉陰不敵陽后不夷
主臣不過君也故敵日則奪曜同度則無光伏而晦藏

乃得其常晦而見於西方謂之朏朔而見於東方謂之
側匿朏則侯王舒側匿則侯王肅小僭小毀大驕大滅
君刑緩則行疾君刑急則行徐不當沒而沒不當望而
望則破軍殺將當出而不出當弦而不弦臣下懷姦刺
則賊臣專政將臣不肅

原注刺光
如刺出也

齒則后妃絕理賞罰

不當

原注光如
鋸齒也

二三並出則中國亂亡乍南乍北

則兵刑失理或進或退則外戚亂朝晝明則姦邪
並作明動則女主失行變色則將帥有殃虹貫則中宮

儲位重輪則椒房有慶色青則主病人饑色赤則兵起
大旱色白則其分有喪色黑則宮闈有賊色黃則其君
有德五星入則其君逐食五星沒則其國亡五星環繞
則王者惡之兩角出則山河分裂三無魄則其望必食
月傍受日光一面則圓而明至明中有闇虛望則與日
正對為闇虛所射且至精不二受故陽勝陰火息水是
以食皆君臣父子夫婦綱常之錯亂故亦凶也必食於
望者誅其盛也是以謂之常故食則修刑后妃理內政

所以修陰也食既其分大將凶食戊巳則水旱丙丁則
豐穰辰巳之方無麥午未之方無禾方戰而食則主敗
食而雲興雨降有兵不戰連月食后妃凶大臣憂外國
易主

歲

木行之精蒼帝之神震氣之曜是為歲星徑一百里於
乾為元於德為仁於事為貌其位東方其日甲乙其時
主春其色青其音角其性柔惠生物之星也日行二十

八分一十八秒

謹按史記作日行十二分度之一

東行十二度百日而

止逆行八度百日復東行歲行三十度十六分度之七

其在四孟四季則歲行二舍四仲則歲行三舍歲歷一

辰十二歲而一周天故謂之歲星取一歲之義命之也

一曰攝提一曰重華一曰應星一曰星紀凡四名歲陰

在寅正月歲星在營室是月日月亦會營室室為歲廟

謂之清廟

原注甲乙為陽寅卯為陰歲陰太歲所在之辰也凡日月右轉所會之次謂之辰五星亦

右轉與日月同會於其次之宿乃其星之廟也謂之廟者日月陰陽之精五星遇其會則乘陰陽之王氣故謂

之廟猶三光所會謂之帝庭帝座也按天官書與漢志
歲星之出與所在之舍多不同天官攝提格歲歲陰左
行在寅歲星右轉居丑正月與斗牽牛晨出東方名曰
監德色蒼蒼有光其失次有應見柳歲早水晚旱漢志
甘氏在建星婺女太初歷在營室東壁單閼歲歲陰在
卯星居子以二月與婺女虛危晨出曰降入大有光其
失次有應見張歲大水太初在奎婁執徐歲歲陰在辰
星居亥以三月與營室東壁晨出曰青章青青甚章其
失次有應見軫歲早早晚水太初在奎婁大荒落歲歲
陰在巳星居戌以四月與奎婁胃昂晨出曰跽踵熊熊
赤色有光其失次有應見亢太初在參罰殺辟歲歲陰
在午星居酉以五月與胃昂畢晨出曰開明災炎有光
偃兵惟利公王不利治兵其失次有應見房歲早早晚
水石氏曰啓明太初在東井與鬼叶洽歲歲陰在未星
居申以六月與觜鶴參晨出曰長列昭昭有光利行兵
其失次有應見箕太初在注張七星涪灘歲歲陰在申

星居未以七月與東井與鬼晨出曰天音昭昭白其失
次有應見牽牛甘氏在弧太初在翼軫作鄂歲歲陰在
酉星居午以八月與柳七星張晨出曰長壬作作有芒
國其昌熟穀其失次有應見危有旱而昌有女喪民疾
甘氏在注張太初在角亢闍茂歲歲陰在戌星居巳以九
月與翼軫晨出曰天雖白色大明其失次有應在東壁
歲水女喪太初在氏房心大淵獻歲歲陰在亥星居辰
以十月與角亢晨出曰大章蒼蒼然星若躍而陰出旦
是謂正平起師旅其帥必武其國有德將有四海其失
次有應見婁石氏曰天皇太初在尾箕困敦歲歲陰在
子星居卯以十一月與氏房心晨出曰天泉玄色甚明
江池其昌不利起兵其失次有應出昂石氏曰天宗太
初在建星牽牛赤奮若歲歲陰在丑星居寅以十二月
與尾箕晨出曰天皓黜然黑色甚明其失次有應見參
石氏曰天昊太初在婺女虛危漢志曰甘氏太初歷所
以不同者以星羸縮在前各錄後所見也其四星亦畧

如此凡建寅之月日月會於營室天官書謂歲陰在寅
星居丑正月與斗牛同出則不合度太初歷謂在營室
則與日月同會為故曰察日月之行以揆歲星逆順其
合故室為歲廟也

精升為天帝降為太稷佐天為冢宰貴臣出震而首庶

物體元居正有人君之象主發政施仁主福司人之德

主歲事為統首紀號令主穀及百果草木故又為大司

農司肅典致時雨

原注肅
時雨若

主岱宗於地則主齊魯及東

夷清潤安靜則天子壽昌天下安寧人民尚德風雨時

順百穀豐登王者不仁慢神虐民而貌不恭不能建元

育物童山赭林窮極土木逆春令傷木氣則歲星行罰
緩則不行急則過分逆則占趨舍為羸退舍為縮羸則
兵不復縮則國有憂兵敗將死所去失地所居得地所
在之國謂之得歲不可伐可以伐人對為衝歲國乃有
殃羸縮之衝其殃尤甚久守則福重逆行則禍起搖動
人主怒無光仁道失又其星各有占歲星赤而角其兵
張黃而沉其野穰青黑為疾為賊赤灰為喪為敗順角
而戰者勝逆則不勝乍小乍大其色數變王者惡之宜

行赦令當見而忽亡野死之王周禮保章氏以十有二

歲之相觀天下之祿祥

原注相所見之相也

七政而祇以歲占故

自左氏傳天官書諸星家歲星之占為重以其居五星之首也故王者奉天必謹候歲星凡月食五星其國皆亡食歲星則饑后妃傾歲星入月其野有逐相襲月逮之臣逼君女主憂與它星遇而闕天下大亂二星相近者殃大相遠則淺從七寸以內必之

原注必有禍也

歲星與土

合為內亂饑主勿用戰敗填不避歲則后帝共政與水

合則變謀更事火為旱為饑金為白衣會為水及大將

死鬪則破軍殺將水金在南為北牡年穀大熟

原注水金陰歲

陽故曰北牡陰南陽北相交故穀熟

金水北歲偏無

原注陰陽不交故歲或有或無

凡三

星合是謂驚立絕行

原注有兵喪故驚敗主故絕

其國外內大亂有

兵有喪民人饑乏改立公王四星合是謂大湯

原注音盪滌也

其國兵喪並起君子憂小人流五星合是謂易行有德

受慶改立大人奄有四方子孫蕃昌無德受罰亡其國

家五星皆大其事亦大皆小事亦小一星居舍四星就

合為從所聚之國王天下從歲星其舍真人以仁致天

下凡五星失次伏逆變而皆生妖星皆主兵喪大亂歲

星之變為天棓天槍

原注楚行反

天猾天衝國皇天攬

原注音參

及登天根天荊真若天猿天樓天垣蒼彗凡十有四星

出以甲寅兩青方在旁

原注京房集星章妖星皆見於日旁互有五色方雲五星所生

以五寅日出

天棓星一名覺星本類星末銳長四丈出東北

方西方則天下兵爭天槍星長數丈兩端銳出西南方

不過三月必有亂君破國伏辜其餘殃為旱饑暴疾天

衝星如人蒼衣赤首不動出則臣謀主兵變君死國皇
星大而赤類南極老人去地三丈如炬火出則內難兵
喪大起天攬星長四丈本類星末銳類雲狀如牛出西
南方主捕制出則為兵為亂為喪為旱枯骨籍籍赤地
千里彗星亦曰埽星本類星末類彗小者數寸長或竟
天皆五星所變故其色各類其星歲蒼火赤土黃金白
水黑體無光出必傳日而假其光故夕見東指晨見西
指在日南北隨日光而指頻挫其芒或長或短所出殃

著所指殃發行遲殃深行疾殃淺皆為大喪大兵除舊

布新易主革命偏指曰彗芒氣四出字字然曰字

原注音背

惡氣之鍾尤重殃甚於彗出與本星合或行及本星

原注

如蒼彗遇歲赤彗遇火

或合他星而行及之

原注如蒼彗及歲之妖星合遇火土金水

而字之也

皆為客犯主臣犯君必有篡弑放廢之禍大亂革

命之事故凡妖星彗字其首也妖星之變見諸星家者

七十八名類無象占其可攷者則各附本星之下歲星

之有象占者凡六星

熒惑

火行之精赤帝之神離氣之曜是為熒惑徑七十里於
乾為亨於德為禮於事為視其位南方其日丙丁其時
主夏其色赤其音徵其性剛烈長物之星也每十月入
太微受制而出行列宿司無道之國遠日專恣出入無
常日行七十六分四十秒月行十九度其東行急一日
行一度半行十六舍而止逆行二舍六旬復東行自所
止數十舍十月而入西方伏行五月出東方三十三歲

一周天謂之熒惑者取不常之義命之也一曰罰星一曰執法天地之初祇有水火故天一為水地二為火水則川源波蕩蒸為雲雨趨下而緩薄於陰氣火則煙焰激烈凝為日星騰上而速合為剛風皆有形而不定者也故其變化不測而其行为不常熒惑火精惟與大火合而心為熒惑廟謂之明堂故曰察剛氣以處熒惑其精為風伯佐天為理內理政外理兵凡五星皆天之使熒惑獨疾速專恣故為天子大使巡攝萬國司察臣下之

過而主禍及天下火紀出納之令又為大鴻臚主死喪

司哲典致時燠

原注哲時燠若

主南嶽於地則主吳楚及南蠻

赤明淨潤軌道無變則上下有禮不僭不忒王道和平

無孽火之咎王者虧禮視不明不能亨通長物逆夏令

傷火氣則熒惑行罰緩則不出急則不入違道則占反

道二舍以上居之三月其國有殃五月受兵七月半亡

地九月大半亡地因與俱出入國絕祀歷紫宮太微謂

之火入室王者惡之凡失道為悖亂殘賊疾喪饑兵殃

還至雖大當小久而至當小反大其陽為男喪陰為女
喪角動環繞乍前乍後或左或右為之作態低昂為殃
益大出則兵起入則兵散晝見君弱權臣擅命大行誅
殺其出西方曰反明主命者惡之東行疾則兵聚東方
西行急則兵聚西方緊小而闇謂之悖怒有急兵姦伏
滿野動搖厥弛原注張弛也則佞巧依勢微言毀譽進類蔽
善原注類其黨也句已戰凶軍有圍退行芒角如鋒刃天子毋
出宮下有伏兵芒大四出衆為亂天下兵起色變如死

灰瘞火謂之急繕賊臣犯上宮庭流血黑角刺中則兵器有焰孽火然地主喪國亡天下分裂其入守犯太微軒轅營室大火為焚廟遂君主命惡之凡五星行至其廟謹候其命當見而忽亡不知所出則下為童謠妖言以告其徵然後出於危亡之國故曰雖有明天子必視熒惑所在月食則女主憂大臣大將凶襲月則逆兵入宮與它星鬪光相逮禍深不相逮禍淺其所舍則兵聚其下順戰勝逆戰敗從太白軍憂離之軍却出太白陰

有分軍行其陽有偏將戰當其行太白逮之破軍殺將

與水合為焠

原注忽內反相熄也

與金合為爍為喪

原注相銷也

皆不

可舉事用兵大敗合土為憂生孽卿

原注文耀鉤火土合則為鑪冶鑪冶

成則火興火興則土之子焠金乃銷鑠金鑠則土無子無子輔父則益妖孽故子憂也

合木后妃

死為北軍用兵戰敗歲歉民饑

原注焚木穀穀故饑

北居舍而四

星來聚其分真人以禮致天下其精變而生妖星則為

昭旦蚩尤之旗昭明司危天挽天陰晉若官張天惑天

崔赤若赤彗凡十有二星出以丙寅兩赤方在傍蚩尤

之旗類彗而後曲象旗或為赤雲其長竟天或謂其色上黃下白或謂若植萑而長竟天或謂如箕而長二丈其末皆有星凡妖星其末皆如星而非星若輝暈光魄然而不定蓋非五行正氣也蚩尤旗見外兵極外流血四夷內兵極內流血宮闈昭明星亦名歲華星赤帝之精象如太白而七芒中角長出末銳如筆又名筆星或謂如太白光芒而不行或謂大而白無角乍上乍下或謂狀如三足杓上有九彗上向或謂赤彗分而為昭

明昭明滅光為起霸起德之徵所出之國兵起多變一
曰大人凶兵大起司危星大而白如太白有毛有目兩
尾兩角出正西方去地可六丈數動察之而赤為兵亂
乖爭天子以不義失國豪傑並起聲望大臣行主德天
撓星彗屬狀如劒戟長四五丈色白數動主殺罰出則
讒亂饑兵白骨蔽野戈戟如林凡有象占者四星

填

填星土行之精黃帝之神坤氣之曜是為填星徑五十

里於乾為貞於德為信於事為思其位中央其日戊己

其時四時

原注月令土王季夏未月坤在西南離兌之間致養之道也今曰四時以分王為言也四

端不言信仁義禮智皆本信非信則德不成四時無土位春夏秋冬皆本土非土則物不生故信分主於四德土寄王於四季皆十八日總得七十二日其四時各去其十八亦各得七十二日共成三百六十日其專位則在於季夏全體則分於四季也故曰其時四時其色黃九芒其音宮其性重厚

養物之星也日行二十八分度之一出百二十日而逆

西行二百二十日反東行見三百三十日而入入三十

日復出東方歲行一宿二十八歲一周天謂之填者取

其安靜之義命之也一曰地侯雖則地類然根本五行
其行最緩亦不純繫乎地常以甲辰始建斗之歲仲冬
丑月日月亦會於斗而始行故南斗為填星廟謂之文
太室故曰歷斗會以定填星之位其精為靈星佐天為
司徒主布德施教又為女主司天下女過又天子之星
有土之主察安危存亡之幾以降禍殃又主歲功穡事
土功喪葬復土之事凡丘墓陵寢之神司聖典致時風
聖時風若主嵩嶽於地則主三河宋鄭黃潤明靜軌道無變

原注

則有土之君厚下安宅四鄙不聳民狎于野時和歲豐
無物產之妖夫貌言視聽以心為主仁義禮智為心之
德心思不妄而得其正則主靜不動四德皆失四事皆
違四時皆逆則心失其正為妄為狂於是四星皆失其
道填星乃為之動而行罰緩則不逮急則過舍逆則占
凡所居之國吉未當居而居已去而還居則得土不乃
得女當居不居已居還去則失土不乃失女不有土事
若女之憂不可舉事用兵其居久國福厚易福薄

原注
易疾

也過

厚不可伐易可伐其羸王不寧縮軍不復失次上二
三宿有王命不成不乃大水失次下二三宿后惑其歲
不復不乃天裂地動句已芒角則為電為雷山崩地坼
鬼哭人流龍蛇為妖角青黑主疾憂民大疫角白四刺
天子入陵大臣復土大水為災變色赤赤地千里為火
為饑當見而忽亡則為老人婦女下發陰禍天崩地陷
城復于隍改易太社月食有大誅殺襲月謂之土瘞水
女主入陵兵敗革政與水合穰而擁闕有覆軍其國不

可舉事出亡地入得地一日為變謀更事為旱合金為疾為喪為內兵亡地合木則饑外兵勝與歲相守內亂易主居舍而四星來聚其分真人以重德致天下其精變而生妖星則為五殘獄漢燭星大賁昭星絀流旬始

原注

旬一作營

蚩尤虹蜺繫谷天上天伐從星天樞天翟天沸荆

彗黃彗凡十有八星出以戊寅兩黃方在旁五殘星亦名五鋒星表有氣如暈有毛狀如辰星而角出正東方去地可六丈大而赤數動察之而青或謂蒼彗散為五

殘五分毀敗之徵主乖亡急兵大喪政在伯野不利其衝獄漢星亦名咸漢出正北方去地可六丈大而赤數動察之中青下有三彗從橫主逐王刺主出則陰精橫兵起其下大喪凶災聲震野四夷驚動燭星狀如太白有三彗上出其出不行見則滅所燭者城邑亂有大盜不成又以五色占旬始星出北斗旁狀如雄雞其怒青黑象伏鼈

原注怒一作帶雌也

一曰黃彗分為旬始主兵亂橫起

諸侯雄鳴期十年聖人起而誅滅之凡有象占者四星

太白

金行之精白帝之神元氣之曜是為太白徑一百五十里於乾為利於德為義於事為言其位西方其日庚辛其時主秋其色白其音商其性嚴厲收物之星也日行一度二十七分一月行一辰一歲周天常以正月甲寅與熒惑晨出東方二百四十日伏伏四十日又出西方二百四十日而伏伏三十五日而復出東方出以辰戌入以丑未其入其出必以風雨春見東方以晨秋見西

方以夕其出不過參天

原注三分天之一辰卯申酉之間也

過午為經天

原注太白陰星也出東當伏東出西當伏西故出不過三天日陽也日出則星亡太白乃晝見午上行而過之

謂之經天

謂之太白者取其方色命之也晨出東曰啓明夕

出西曰太白一曰殷星一曰大正一曰營星一曰觀星

一曰宮星一曰大衰一曰大澤一曰終星一曰大相一

曰天浩一曰序星一曰月緯一曰開星一曰火鼻一曰

衆星一曰宦星一曰梁星一曰大囂一曰天表一曰大

爽凡二十二名附日而行仲冬日月會於角亢太白亦

會於角亢亢為太白廟謂之䟽廟故曰察日行以處太
白其精為雨師佐天為大司馬大將軍位上公掌九伐
之法以行天討又為女主主罰凡金革兵械行陳法令
師衆律度車騎部曲皆主之司又典致時暘

原注又
時暘若

西嶽於地則主秦隴羌戎西域白光靜潤軌道無變則
天子有道中國安彊師貞而丈人吉王者恃義好殺綸
綍不從不能利物而反害之逆秋令傷金氣則太白行
罰緩則不出急則不入逆則占其始出東方行遲率日

半度一百二十日必逆行一二舍上極而反東行率日一度
半二百二十日入其庠近日曰明星柔高遠日曰大囂剛
其始出西方行疾率日一度半百二十日上極而行遲日半
度百二十日旦日必逆行一二舍而入其庠近日曰太白柔
高遠日曰大相剛當出不出當入不入是謂失舍必有破軍
篡國野死之王當出不出未當入而入天下偃兵兵在外入
未當出而出當入而不入天下兵起所當之國破未當出而
出未當入而入天下兵起所當之國亡當期而出其國昌出

東為東方入為北方出西為西方入為南方所居久其國

利易其鄉凶

原注鄉向也

出西逆行至東正西國吉出東至西

正東國吉入七日復出將軍戰死入十日復出相死入又

復出王者惡之出三日而復微入入三日乃復盛出是謂

更而伏

原注更退也

其下軍破將敗已入三日又復微出出

三日乃復盛入其下國有憂兵雖衆敵食其穀帥雖多

將為人虜出東為德舉事左之迎之吉出西為刑舉事

右之背之吉反之皆凶西出失行外國敗東出失行中

國敗色白五芒出蚤為月食

原注先期而出與月相凌不見者則食

晚為

天妖彗孛發無道之國出而留桑榆間病其下國

原注行遲

而下也舉目平正出桑榆上餘二千里

上而疾過參天

原注未申之間

疾其對國上

復下下復上有反將經天天下革命是為亂紀人民流

亡晝見與日爭明彊國弱弱國彊女主昌日方南太白

居其南日方北太白居其北為羸侯王不寧用兵進吉

退凶日方南太白居其北日方北太白居其南為縮侯

王有憂用兵退吉進凶出高用兵深吉淺凶卑淺吉深

凶行疾用兵疾吉遲凶行遲用兵遲吉疾凶出大後小
兵弱出小後大兵強小以角動兵起角散戰吉不戰凶
擊角所指吉逆之凶進退左右用兵進退左右吉動搖
躁躁吉靜凶圍以靜靜吉躁凶出則兵出入則兵入出
西方昏而出陰陰兵強暮食出小弱夜半出中弱鷄鳴
出大弱是謂陰陷於陽其在東方乘明而出陽陽兵強
雞鳴出小弱夜半出中弱昏出大弱是謂陽陷於陰伏
而出兵兵有殃出郊南南勝北方出郊北北勝南方正

出郊東國勝出西北北勝南方出西南南勝北方正出

酉西國勝其色大圜黃澤

原注音澤潤也

可為好事其圜大赤兵

盛不戰其白比狼赤比心黃比參左肩蒼比參右肩黑

比奎大星赤角有戰白角有喪黑圜角憂有水事青圜

小角憂有木事黃圜和角有土事有年角明見影戰勝

黑角銳刺伏兵大戰居實有得居虛無得

原注實在宿合度虛贏縮

不常也行勝色

原注合度勝色正

色勝位

原注色正勝居宿

有位勝無位有

色勝無色行得盡勝之

原注行得其道得一作德

當見而忽亡則為壯

夫處於林麓以發兵禍大呼羣起革命易主月食以強國戰襲月則大將戮女主憂行與月並為戰並西方主戰並東方客戰一尺而城拔二尺而國病三尺而軍憂五尺則不戰出東方若西方晦而未盡三日朔而始生三日與月並其間客指入月八日戰主敗破軍殺將二指則入月十二日主敗城拔三指則入月十七日主敗將走四指則入月二十日兩軍交綏客主俱敗五指則守而不攻陳而不戰入房心間謂之金上堂逆兵犯君

凡犯列星小戰五星大戰其相犯太白出其南南國敗
出其北北國敗行疾武不行文遇火兵喪大起與木合
光戰不合不戰合相毀有破軍殺將故天子將將將軍
將兵必謹候太白金舍而四星來聚其分真人以義致
天下其精變而生妖星則為天杵天柑伏靈大敗司姦
天狗賊星天殘卒起若星帚星若彗竹彗牆星彗星白
彗白彗凡十有七星出以庚寅兩白方在旁天狗星狀
如大奔星色黃有毛尾旁有短彗有聲如雷其下止地

類狗所墮望之如火光炎炎

原注音焰

衝天其上銳其下圓

如數頃田處或謂狀赤白有光下即為天狗又謂流星有光見人面墜無聲若有足者曰天狗其色白其中黃如遺火狀主守禦候兵討賊出則天下大戰破軍殺將人相食其下流血千里天狗飲之國亡革政其惡氣所鍾又甚彗孛其衝禍尤重賊星亦名六賊出正南方去地可六丈大而赤數動有光或謂狀如彗惡氣如五殘出則天下禍合逆殺開樞其下兵起不利其衝凡有象

占者二星

辰

水行之精黑帝之神坎氣之曜是為辰星徑一百里於
乾為貞於德為知於事為聽其位北方其日壬癸其時
主冬其色黑其音羽其性舒緩藏物之星也一日行一
度九十九分六十二秒一月行一辰一歲周天常以四
仲月出二月春分見奎婁五月夏至見東井八月秋分
見角亢十一月冬至見牽牛出以辰戌入以丑未二旬

而入晨候之東方夕候之西方常與日月之會同辰而出孟春日月會于營室春分辰見奎婁仲夏日月會於東井辰星亦見東井且月行一辰出辰四正得辰之中能正四時與北辰同象故命之為辰也一曰小正一曰長庚一曰天攬一曰安周星一曰細爽一曰能星一曰鉤星一曰紐星一曰鬢星一曰伺祠凡十名附日而行季夏日月會於柳七星辰星亦會於柳七星星為辰星廟謂之員宮故曰察日月之會以定辰星之位其精

為河伯佐天為廷尉偏將主生物以布其紀以理四時
明罰敕法以平天下主凡天下水土之政與日月同精
故為女主掌八柱九川以載地故為大臣司謀典致時

寒

原注謀
時寒若

主北嶽於地則主燕趙代北北夷諸旃裘之

國引弓之民黑潤軌道無變則天子惠澤逮下汪濊涵
泳萬民豐樂理法平而無冤民四夷來王中國安疆河
漢安流民無水害王者普聞濫聽而行昏德刑罰不中
冤訟上聞逆冬令傷水氣則辰星行罰緩則不出急則

不入非時則占其時宜效不效為失

原注效見也宜見不見為失罰之也

追兵在外不戰一時不出其時不和四時不出天下大
饑失其時而出為當寒反溫當溫反寒當出不出是謂
繫卒兵大起四孟皆出易主命四季皆出大兵喪國亡
早出為月食晚出為彗星天矢春不見大風物不生夏
不見旱六十日物不長秋不見有兵物不實冬不見雨
六十日漂沒城邑物不藏當效而出色白為旱黃為熟
赤為兵黑為水青角兵憂黑角兵水赤行窮兵之所終

免其春青黃夏赤白秋青白而歲熟冬黃而不明即變其色其時不昌黃而小出而易處天下之文變而不善地亦大動五星中分天之中積於東方中國利積於西方外國利辰星出東方大而白有兵於外解常在東方其赤中國勝其西而赤外國利無兵於外而赤兵起其與太白俱出東方皆赤而角外國大敗中國勝其與太白俱出西方皆赤而角外國利當見而忽亡則為婦人發陰謀衆叛兵起國亡月食以女亂襲月為合戰與月

並占同太白與他星遇而關天下大亂出房心間地動
合土為演戎狄兵興下人謀上亦為大水辰星與太白
俱附日其精感深皆鍾肅殺之氣為誅為伐為刑為法
效出對代相為兵徵辰星不出太白為客其出太白為
主出與太白不相從野雖有軍不戰出東方太白出西
方出西方太白出東方為格野雖有軍不戰

原注辰水也太白金

也水生金母子不相從故不戰母子各出一方為格格不和也故亦不戰辰星入太白中五

日乃出及入而上出破軍殺將客勝下出客亡地辰星

來抵太白太白不去將死正旗上出

原注太白
芒角為旗

破軍殺將

客勝下出客亡地視旗所指以命破軍其繞環太白若

與鬪大戰客勝免主人吏死過太白間可械劍

原注械
音函其

間可容
劍也

小戰客勝免居太白前旬三日軍罷出太白左

小戰歷太白右數萬人戰主人吏死出太白右去三尺

軍急戰故凡占太白必占辰星則兵之進退勝敗決矣

居舍而四星來聚其分真人以法致天下其精變而生

妖星則為長庚枉矢破女拂樞滅寶繞經驚理大奮祀

天美天冕天殃天社天歷天庥天林天蒿端下黑彗凡

十有八星出以壬寅兩黑方在旁長庚星

原注詩大東東有啟明西有長

庚毛氏註皆以為明星太白先日東方為啟明日入西出為長庚庚續也續日之光也故星家又謂太白為長庚將軍然啟明為太白長庚為辰星皆附日而行云此長庚則又辰星之變為妖星者也如一匹布

著天見則兵起枉矢星類大流星蛇行而蒼黑望之如

有毛羽然長數丈著天見則反兵殺將相合為亂亦為

以亂伐亂凡有象占者二星凡歲之天荆天棘火之照

旦天惑土之天樞荆彗金之竹彗白藿水之拂樞天蒿

等雖無象占大抵皆彗孛攬搶之類精氣之散惡氣之生皆為喪為亂為兵為亡

雜星

自五星變散外得名而有象占者曰瑞星妖星客星流星隕星凡五類

瑞星者出為天下之瑞而有徵者也天精見而曰景星景星者德星也其狀無常出於有道之國或謂赤方氣與青方氣相連赤方中有兩黃星青方中一黃星三星合為景

星又謂狀如半月生於晦朔助月為明見則人君有德天

下大慶歸邪星如星非星如雲非雲兩赤彗上向上有蓋

狀如氣下連星出則有歸國者格澤星

原注一音鵲鐸

狀如炎火

其中黃白起地上下大上銳見則不種而獲不有土功必

有大害

謹案前漢書晉書俱作必有大害此據史記

周伯星色黃有光煌煌然

而無芒彗所見之國大昌含譽星光曜似彗所照有喜

妖星者其見無期其行無度錯出五緯之間而為妖祥

者也四填星出四隅去地可四丈或謂六丈餘星大而

赤常以夜半出十月其下兵起大亂地維星亦名咸光
亦出四隅大而赤去地可六丈如月始出其下為亂者
亡有德者昌蓬星大如二斗器色白亦名王星狀如夜
光多至四五少則一二或謂出西南長數丈左右銳出
而易處出則大水大旱人相食其下亂臣戮死天鋒星
彗象矛鋒刺天從橫見則天下兵起血流成川老子星
色淳白所見之國為饑為凶為善為惡為喜為怒蓬芮
星亦曰蓬絮色青而熒熒然所至之國風雨不節旱乾

水溢無穀多蝗東南有三大星出名曰盜星出則天下
有大盜西南有三大星出名曰種陵星出則天下穀貴
十倍西北三大星出而白名曰天狗星出則人相食大
凶東北有三大星出名曰女帛出則大喪凶天鼓星有
音如雷而非雷音在地而下及地所在有兵起金鼓震
地凡十一星

謹案雜星序妖星後
有客星一類今闕

流星者天使也光跡相連曰流絕跡而去曰飛殷殷而
大曰奔皆流星也星大者使大星小者使小聲隆隆者

怒也行疾者期速行遲者期遲大而無光者庶人之事
大而有光者貴人之事大而光且動者其人貴且衆也
乍明乍滅乍闇乍亡者賊破敗也前大後小者憂恐也
前小後大者喜事也蛇行者姦事也往疾者往而不返也
長者其事長短者其事疾奔星所墜其下有兵無風雲
而有流星良久乃入為大風發屋折木小流星數百四
面行者衆庶流移之象也氣如流星鏗然震野野雉皆
鳴天下分裂易主革命流星有音如炬火下地野雉皆

鳴名曰天保所墜國安有喜若流星水色青赤名曰地
雁其所墜者兵起流星有光青赤長二三丈名曰天雁
軍之精華也其國兵起當從星所之流星暉然有光白
長竟天者人主之星也主將軍從星所之飛星大如缶
若甕後皎然白前卑後高此謂缶頓其所從者多死亡
飛星大如缶若甕其後皎然白星滅後白者曲環如車
輪此謂解銜其國人相斬為爵祿飛星大如缶若甕其
後皎然白長數丈星滅後白者化為雲流下名曰大滑

下有流血積屍流星將有所往分中斗折而旁去名曰折星其下兵叛土地分裂有雲如壞山墮謂之營頭之星所墜其下覆軍流血千里亦曰流星畫隕名營頭得名者凡八星

隕星者自上而下隕也有不及地而無象者春秋星隕如雨是也有墜地為石者隕石于宋五是也星為少陽其精剛而繫於剛風墜地則為石剛之體也故石中有火而星中有光其類同也陽隕而從陰剛墜而從柔皆

薨死之象也小而無光者細民也大而有光者貴人也
黃圜而正墜者上相也赤角而側墜者誅也黑角而勃
然者賊殺也闇如死灰者憂而自殺也青圜而緩者高
士也白角而鏜然有聲者大將也散落如雪者衆姦伏
誅也聚而墜者軍潰敗也

謹案此下煇氣一篇闕

五行

宓犧畫八卦而不言五行禹叙九疇言五行而不言數

孔子贊易推本易範之所自謂河出圖洛出書聖人則
之言天地體數天一地二天三地四天五地六天七地
八天九地十十為河圖而九為洛書祇奇耦一數於是
河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏知其所以然
矣五行者昭合天地之數當河圖之五位運行於天地
之間者也原注五位者一六北二七南三八東四九西五十中也一三五七九為
奇為陽二四六八十為耦為陰奇陽合於耦陰耦陰合
於奇陽五位相合然後各一陰陽而各為一太極質具

於地而氣行於天天一生水而地六成之地二生火而
天七成之天三生木而地八成之地四生金而天九成
之天五生土而地十成之生於陽奇者則成於陰耦生
於陰耦者則成於陽奇屈信往來運行不已於天地之
間所以成變化而行鬼神也說者謂數之所起本於陰
陽陰陽往來在於日道十一月冬至日南極陽來而陰
往子水位也當以一陽生為水數五月夏至日北極陰
進而陽退午火位也當以一陰生為火數陰不名奇數

必以耦故以六月二陰為火數乾貞於十一月子坤貞於六月未而皆左行也冬至極於夏至當為陽來正月為春木位也三陽已生故三為木數夏至極於冬至當為陰進八月為秋金位也四陰已生故四為金數三月春之季四季土位也五陽已生故五為土數此生數之由也萬物之生皆自微至著水最微為一火漸著為二木形實為三金體固為四土質大為五水火木金皆得土數而後成故水六火七木八金九土十此成數所由

也三陽陽之中故木之德盛於春六陽陽之極故火之德盛於夏土為陰陽之中分王四時故其德盛於四時之中而位季夏三陰陰之中故金德盛於秋六陰陰之極故水德盛於冬此盛衰之時也木曰曲直既能曲而反伸也金曰從革一從革而不能自反也水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不能得而制焉木金者土之華實也其性有水火之雜故木之為物水漬則生火然而不離也蓋得土之浮華於水火之交也金之為物得

火之精於土之燥得水之精於土之濡故水火相逮而
不害鑠之反流而不耗蓋得土之精實於水火之際也
土者物之所以成始而成終地之質化之終也水火之
所以升降物兼體而不遺也此又其氣質也木神仁水神智

土神信

案此下脫
金火二條

水滋而生木木然而生火火燥而生土土

凝而生金

謹案此下脫
金生水一條

相生為母子金剛而剋木木堅

而剋土土浸而剋水水濕而剋火火礫而剋金相勝為
夫婦此又其情性也帝王之歷數為運孔子謂帝出乎

震故自騶衍以來有五運之說以五行之相生者相代
始於宓犧以木德王於是神農火黃帝土少昊金顓頊
水帝辛木唐虞土夏金商水周木漢火雖不經見理
亦宜然此又其運數也故行而為五行布而為五氣合
而為五德成而為五性發而為五色激而為五聲蘊而
為五味凝而為五體別而為五藏萬物莫不由之皆陽加
於陰陰加於陽脗合成體錯綜為用皆以一具兩各為
陰陽木具甲乙火具丙丁土具戊己金具庚辛水具壬

癸而為十母復天地之體數不即不離分而不殊故五行一陰陽陰陽一太極也九疇之以五行居首者本天地以生人也皇極居中而以一御八者立人道以配天地也陰陽之精合而為五行五行之精合而為人於是太極為人極人君居至尊之位為天下之極必順五行正五事以修其身厚八政協五紀以齊其政然後其極正而建天下之極天下之人會其極歸其極各以為極而各保其極復權以三德審以龜筮徵其休咎考其禍

福於是天地位萬物育皇極建而天下治中表上下共
一太極天人一致理氣相通積善而必有餘慶積不善
而必有餘殃於是五事復居首合五行而並天地矣孔
子作春秋書大雨震電雨雪大水火災霜雹無冰雨木
冰皆志五行之錯亂舉其端以示人其事未既著也及
秦人作月令始言寒暑時令氣序之差傳以殃咎而為
之徵漢興董仲舒為春秋公羊學始言陰陽五行災異
劉向為春秋穀梁學乃為洪範五行傳數其禍福與仲

舒錯以警懼時君漢二百年天人之書也其大法謂五
事修皇極建則五行無變禍亂不作其有變皆人君失
德之所致乃禹箕子之志也其傳曰田獵不宿飲食不
享出入不節奪民農時及有姦謀則木不曲直棄法律
逐功臣殺太子以妾為妻則火不炎上治宮室飾臺榭
內淫亂犯親戚侮父兄則稼穡不成好戰攻輕百姓飾
城郭侵邊境則金不從革簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天
時則水不潤下五事之變貌之不恭是謂不肅厥咎狂

厥罰恒雨厥極惡時則有服妖時則有龜孽時則有雞
旤時則有下體生上之疴時則有青眚青祥惟金沴木
言之不從是謂不乂厥咎僭厥罰恒暘厥極憂時則有
詩妖時則有介蟲之孽時則有犬旤時則有口舌之疴
時則有白眚白祥惟木沴金視之不明是謂不哲厥咎
舒厥罰恒燠厥極疾時則有草妖時則有羸蟲之孽時
則有羊旤時則有目疴時則有赤眚赤祥惟水沴火聽
之不聰是謂不謀厥咎急厥罰恒寒厥極貧時則有鼓

妖時則有魚孽時則有豕魘時則有耳疴時則有黑青
黑祥惟火沴水思之不睿是謂不聖厥咎霜厥罰恒風
厥極凶短折時則有脂夜之妖時則有華孽時則有牛
魘時則有心腹之疴時則有黃青黃祥惟金水木火沴
土向子歆亦治左氏春秋言五行班固乃摭仲舒別向
歆援引畦孟夏侯勝京房谷永李尋之說為五行志天
人之際凜凜乎可畏矣

謹案五行一篇有
總論而無事占

災異

災者何凡水火暵旱霜雹蟲螟之害於人者也異者何凡
天地日星風霆妖孽之異於常者也異乃災之本災乃
異之徵皆本於人而應於天凡天文五行之占候徵驗
皆其事也初孔子作春秋書災異與事並列而不傳以
事視履考祥之法也自左氏及公羊傳下逮三史於災
異皆傳以行事紀傳之間既並列之又於書志反復稽
考雖大端有徵未免曲鑿牽彊有非聖人意者三國之
際漢史不書災異魏吳所載又復不同既不錄於正紀

僭國之傳法不可書於天人五行又不可曲相傳會其
與事相涉如赤星殞而諸葛亮薨金火交而孝獻入許
黃星見而曹氏篡漢流星墜而公孫淵誅等必當與事
並載其餘事不相涉特書屢書者則別為災異兩類始
漢靈帝建興元年終晉武帝平吳之歲列於左方繫於
天文五行之後凡紀傳所書皆其事應治亂得失亦足
以稽考云爾

謹案災異一篇有序無書

